

اسلام اور ہماری زندگی

(مجموعہ خطبات و تحریرات)

جلد نمبر ۲

عبادت کی حقیقت اور احکام

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دستِ باری

www.ahlehaq.org

ادارۃ اسلامیات

ہماری روزمرہ زندگی اور اس میں اچھوتوں اور پریشانوں کا حل قرآن و سنت میں پائیدار ہے ہم اطرا و تقرید سے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں جس میں دین و دنیا کی راتیں بھرہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان کا صواب ہے۔ "اسلام اور ہماری زندگی" نامی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور جاری زندگی

عبادت کی حقیقت اور احکام

جلد ۲

www.shiehaq.org

www.ahlehaq.org

فہرست مضامین

۲۶	”بسم اللہ“ کے ذریعہ اعتراف بندگی	۱۹	”بسم اللہ“
۲۶	انسانی گردے کی قیمت	۱۹	ہر کام سے پہلے ”بسم اللہ“
۲۷	ہم کے اندر کار خاں رعبیت	۲۰	ہر کام کے پیچھے نظام رعبیت
۲۷	محبت اور خشیت کے حصول کا ذریعہ	۲۰	ایک گلاس پانی پر نظام رعبیت کا فرما
۲۸	کافر اور مسلمان کے پانی پینے میں فرق	۲۰	سے
۲۹	عبادت کی اہمیت	۲۰	زندگی پانی پر موقوف ہے
۳۲	عبادات کی کیفیت اور آداب	۲۱	پانی صرف سترہ میں ۱۷۰ تو کیا ۲۵۰؟
۳۲	اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین	۲۱	پانی کو چھٹا کرنے اور پہلائی کرنے کا
۳۲	انوکھے لڑکا کا نیکو جواب	۲۱	خدا کی نظام
۳۳	ہر مرد میں کے لئے شہداء و شہداء	۲۱	بارہل ”نفس کا گھبرہاں“ سمیٹا کرتے ہیں
۳۳	نگی کا خیال اللہ کا سہارا ہے	۲۱	پانی کی ذخیرہ محدودی دہرے بس میں
۳۳	شریعت میں توجہ من مطلوب ہے	۲۲	نہیں
۳۳	عجب و عریب جواب	۲۲	یہ برقیانی پیاڑا کھانا سوراخا ہے
۳۵	”خلافت“ اس طرح سستی نہیں ہوتی	۲۲	صدیوں اور نہ ہی کے ذریعہ پانی کی فراہمی
۳۵	ڈاکٹر جے کے لئے صحت مند ہونا کافی	۲۳	یہ پانی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے
۳۵	نہیں	۲۳	جسم کے ہر حصہ کو پانی کی ضرورت ہے
۳۶	”خلافت“ ایک شہادت اور گواہی ہے	۲۳	ضرورت سے ڈاکٹر پانی نقصان دہ ہے
۳۶	دہرے حضرات یہ خطرہ مول نہیں لیتے	۲۳	جسم میں خود کار میٹر نصب ہے
۳۶	”خلافت“ کا خیال بدترین جواب ہے	۲۳	جسم کے اندر پانی کیا کام کر رہا ہے؟
۳۶	عبادت میں شوق، دلول، اقدت مطلوب	۲۵	بارہل و شہداء کا ایک واقعہ
۳۷	نہیں	۲۵	پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی
			سے بھی کم ہے

۵۰	نیک عمل کا دوسرا عقد قائم ہے	۳۸	ذوق و شوق محمود ہیں، انعام مطلوب ہے
۵۰	تم ہی ذاتا چاہو گے	۳۸	میری آنکھوں کی خطرات نماز میں ہے
۵۱	نیک عمل کا تیسرا عقد قائم ہے	۳۹	بلا شوق و دعا نیک ثواب میں نہ جاتا ہے
۵۲	حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقررہ	۳۹	جس کو نماز میں حذر نہ آئے اس کو
۵۲	نیک عمل کا چوتھا عقد قائم ہے	۴۰	مبارک یاد
۵۲	گناہوں کا پہلا نقصان	۴۰	رہنما خدا تعالیٰ کی نصرت
۵۲	گناہوں کی لذت کی مثال	۴۱	فصلیہ پر سامان پہنچنے والے کی نماز
۵۳	جب غفلت ہی بگڑ جائے تو	۴۱	مدعا نہایت کس کی نماز میں زیادہ ہے؟
۵۳	جب تقویٰ کی حس مٹ جائے	۴۲	وہاں تکمیل تکم کا جذبہ دیکھا جاتا ہے
۵۳	گناہوں کا دوسرا عقد نقصان	۴۲	ساتی جیسے پتھر سے وہ اس کی سرپائی ہے
۵۵	عمل کے بعد مدد آئے گی	۴۳	غلام
۵۵	ننگی اور بدی کی عزت	۴۳	اعمال کے دنیاوی ثمرات
۵۵	پر ننگی کا ثواب دس گنا	۴۴	اعمال کا ثمرہ عقد بھی ملے گا اور بھی
۵۶	رمضان اور شمال کے روزوں کا ثواب	۴۴	نیک عمل کا پہلا عقد قائم ہے
۵۷	برائی کا بدلہ ایک گنا	۴۵	اپنے عمل پر فکر خود پسندی ہے
۵۷	کرنا کا تین میں ایک امیر دوسرا مامور	۴۵	خود پسندی اور چاکنی فرق
۵۷	اللہ تعالیٰ طرپ دینا چاہتا ہے	۴۶	جنت افضل پر ملے گی، عمل پر نہیں
۵۸	بندوں کو معاف کرنے کا قاعدہ	۴۷	غفور و رحیم کا عمل اور جنت
۵۹	گناہوں سے توبہ اختلاف کر رہی	۴۷	نیک اعمال افضل کی علامت ہیں
۵۹	اللہ تعالیٰ کی رحمت	۴۸	عمل سے جنت کا مستحق نہیں ہوتا
۶۰	قریب خداوندی کی مثال	۴۸	حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا حکیمانہ ارشاد
۶۰	نوازش کا ایک بہانہ	۴۹	نیک عمل کی توفیق ان کی طرف سے
۶۰	ایک بہت بڑا دھوکہ	۴۹	جواب ہے
۶۱	عمل خود کرنا چاہئے گا	۴۹	ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل
۶۱	طلب اور گوشہ نشینی شرط ہے	۴۹	کی توفیق
۶۲	جزرہ میں نبی کے عمل کا دخل		

۷۶	ہمارے لئے نئے اسکیم	۶۳	کھانا تم پکاؤ، برکت ہم مذاہب کے
۷۶	حضرت عبداللہ بن مہارک جنتی نے	۶۳	پانی میں برکت کا واقعہ
۷۶	راست کیسے حاصل کی؟	۶۳	و: بیضاء کا تجربہ
۷۷	تجارت کے اصول کا زبیر	۶۳	بہت چلو کے تو راستہ کھل چلا جانے کا
۷۷	مال و دولت کے اریہ راستہ نہیں	۶۵	کناہ چھوڑنے کی کوشش کیجئے
۷۷	خریدی جاسکتی	۶۵	صبح سے شام تک کے کاموں کا جائزہ
۷۸	وہ دولت کس کام کی جو سکون نہ دے سکے	۶۵	لیجئے
۷۹	پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جاسکتی	۶۵	قدم بڑھاؤ اور بھروسہ رکھو
۷۹	سکون حاصل کرنے کا راستہ	۶۵	حضرت یوسف علیہ السلام کا دروازے کی
۸۰	نقشہ کار بنانا آئے وہاں ہے	۶۶	طرف بھاگنا
۸۱	"انگلی تو جھان ہیں" ایک شیطانی دھوکہ	۶۷	رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کیجئے
۸۱	غصے کو بھڑکانے سے کام لو	۶۷	صبح اٹھ کر یہ عہد کر لیں
۸۲	کہاں سر پر امامت، کہاں شاہی المی	۶۸	صبح بیدار کیا کرو
۸۳	جنت کا سہا سہا	۶۸	آج کو گزشتہ کل سے اچھا کرو
۸۳	اذان کی آواز میں حضور ﷺ کی حالت	۷۰	نیک کام میں دیر نہ کیجئے
۸۳	اٹھ اڑے کا صوف	۷۰	نہی کے کاموں میں روز گزارو
۸۵	دعوت نیک تہائی مال کی حد تک نافذ	۷۱	شیطان کا ایک راز
۸۵	ہوتی ہے	۷۱	مہرِ حق سے فائدہ اٹھائیے
۸۵	اپنی آواز کی ایک صد صدقہ کے لئے	۷۲	نہی کا دایہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے
۸۶	بیچو، کرنا بیچو	۷۲	فرصت کے انتظار میں مصدقہ
۸۶	اللہ تعالیٰ کے یہاں گنتی نہیں دیکھی جاتی	۷۲	کام کرنے کا بہترین ٹر
۸۶	میرے والد ماجد قدس سرہ کا معمول	۷۳	نیک کاموں میں متاقلب نہ بنیں
۸۶	ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ	۷۳	ذرا ہوا اسباب میں متاقلب نہ رہتے ہیں
۸۷	کرے	۷۳	غزوہٴ ہند کے موقع کا ایمان امروز
۸۷	کس کا انتظار کرو ہے؟	۷۳	والہ
۸۸	کیا فقر کا انتظار ہے؟	۷۳	ایک مثالی معاملہ
۸۸	کیا مالدار کی کا انتظار ہے؟	۷۵	

۱۰۲	ساری عمر عشاء کے وقت سے فجر کی نماز	۸۹	کیا بیماری کا انتظار ہے؟
۱۰۳	حضرت سجاد رضی اللہ عنہ کی نماز	۸۹	کیا بڑھاپے کا انتظار کرنا ہے؟
۱۰۳	حضرت محمد بن سیرین کی گریہ و زاری	۹۰	کیا موت کا انتظار ہے؟
۱۰۳	عنود غفلت کی تہجد	۹۰	حکومت سے ملاقات
۱۰۳	آپ غفلت کی طویل نماز	۹۲	کیا دجال کا انتظار ہے؟
۱۰۵	عبادت میں کون سی صورت بہتر ہے؟	۹۲	کیا قیامت کا انتظار ہے؟
۱۰۶	امامت کی نماز میں تخفیف کا حکم	۹۳	نفل عبادت کی اہمیت
۱۰۷	تہجد کی عبادت ایک سلطنت ہے	۹۳	مشروعی الحرج میں عبادت
۱۰۷	تہجد کی لذت، مہمان ٹوری ٹیکٹہ کی نظر	۹۳	عبادت، تخلیق کا بنیادی مقصد
۱۰۷	میں	۹۳	فرشتے اور انسان کی عبادت کا فرق
۱۰۷	نماز تہجد کا عادی بننے کا سبب تری نسط	۹۳	عبادت کی دو قسمیں
۱۰۹	نماز کی اہمیت	۹۵	لو اخل باللہ تعالیٰ کی صحبت کا حق
۱۰۹	شروع اور ختم کا مفہوم	۹۶	لو اخل کی کلمات کرنے والا اللہ کا فری
۱۰۹	”موضوع“ کی حقیقت	۹۶	ہے
۱۱۰	حضرت عطاء راشدین علیہ السلام اور نماز کی تعلیم	۹۷	عبادت کی کلمات محمود ہے
۱۱۱	نماز میں کیا بات آنے کی ایک وجہ	۹۷	عبادت میں مشغول شخص کے پاس رک
۱۱۱	حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور نماز کا احترام	۹۸	جاؤ
۱۱۱	قیام کا صحیح طریقہ	۹۸	مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک لحاظ
۱۱۲	نیت کرنے کا مطلب	۹۹	ایک جملے نے زندگی بدل ڈالی
۱۱۲	عکبر قریم کے وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ	۹۹	مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی نصیحت
۱۱۳	ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ	۹۹	موت سے پہلے عبادت کر لیتے
۱۱۳	قرأت کا صحیح طریقہ	۱۰۰	لو اخل کی کلمات نے جنتی کا دل بڑھا
۱۱۳	خلاصہ	۱۰۰	دیا
۱۱۴		۱۰۱	حضرت سرورِ مکتبہ کی نقل عبادت
۱۱۴		۱۰۲	حضرت مہدی علیہ السلام مسجدِ مکتبہ کا کلمات
۱۱۴		۱۰۲	اہتمامِ لواخل

۱۱۵	نماز ایک عا جزائہ عبادت	۱۱۵	جماعت سے نماز ادا کیجئے
۱۱۵	رکوع اور سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیاں	۱۱۶	نماز کے انتظار کا ثواب
۱۱۶	احتیاط میں چپٹے کا طریقہ	۱۱۶	ان کے گمراہوں کو گامی لگا دوں
۱۱۶	سلام پھرنے کا طریقہ	۱۱۷	جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے
۱۱۶	خشوع کی حقیقت	۱۱۷	جماعت کی تکلیف نہ کریں
۱۱۷	وجود کے یقین کے لئے نظر آنا ضروری نہیں	۱۱۸	خواتین اذالہ وقت میں نماز ادا کریں
۱۱۷	ہوائی جہاز کی مثال	۱۱۸	نماز کی اہمیت دیکھئے
۱۱۸	مذہبی سوچ پر مدامت کرتی ہے	۱۱۹	بشتہ افراد کی عبادت
۱۱۸	برجہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر مدامت کر رہی ہے	۱۲۰	نماز اور انفرادی اصلاح
۱۱۸	ہے	۱۲۲	ارکان نماز، ایک نظر میں
۱۱۸	لفظ کی طرف دھیان، پہلی سیرگی	۱۲۲	قیام کا مسنون طریقہ
۱۱۹	فشرع کی پہلی سیرگی	۱۲۳	سے حرکت کھڑے ہوں
۱۱۹	سجی کی طرف دھیان، دوسری سیرگی	۱۲۳	تم اہم الحائین کے دربار میں کھڑے ہو
۱۲۰	نماز میں خیالات آنے کی بڑی وجہ	۱۲۳	رکوع کا مسنون طریقہ
۱۲۰	اگر دھیان بھٹک جائے وہاں آ جاؤ	۱۲۳	"تورہ" کا مسنون طریقہ
۱۲۰	خشوع حاصل کرنے کے لئے مشق اور محنت	۱۲۳	"تورہ" کی دعا نہیں
۱۲۰	تیسری سیرگی اللہ تعالیٰ کا دھیان	۱۲۵	ایک صاحب کی نماز کا واقعہ
۱۲۲	نماز کی حفاظت کیجئے	۱۲۶	ابتداء نماز کا طریقہ بیان نہ کرنے کی وجہ
۱۲۳	تمام مقامات ایک نظر میں	۱۲۶	اہمیت سے نماز ادا کر
۱۲۳	پہلی اور آخری صفت میں یکسانیت	۱۲۷	نماز واجب الا مارد ہوگی
۱۲۳	نماز کی پابندی اور وقت کا خیال	۱۲۷	تورہ کا ایک ادب
۱۲۳	یہ نتائج کی نماز ہے	۱۲۷	سجدہ میں جانے کا طریقہ
۱۲۳	اللہ کی اطاعت کا نام دین ہے	۱۲۸	سجدہ میں جانے کی ترتیب
۱۲۵		۱۲۸	پاؤں کی انگلیاں زمین پر لیٹنا
		۱۲۸	سجدہ میں سب سے زیادہ قرب خداوندی

۱۵۴	نماز کے مقدمات	۱۳۹	خواتین ہاتھوں کا جوڑا کھول رہی
۱۵۴	نماز کا پہلا مقدمہ "طہارت"	۱۳۹	نماز مؤمن کی سحر راج ہے
۱۵۵	طہارت کی ابتدا و اختتام سے	۱۴۰	سجدہ کی تعریف
۱۵۵	ناپاکی طہارت کا سبب ہے	۱۴۰	سجدہ میں کیلوت
۱۵۵	نماز کا دوسرا مقدمہ "وضو"	۱۴۰	سجدہ میں کہناں کھولنا
۱۵۵	وضو سے گناہ و گنہاں جاتے ہیں	۱۴۱	جلسہ کی کیفیت و دعا
۱۵۶	کون سے وضو سے گناہ و گنہاں جاتے ہیں؟	۱۴۲	نمازیں سنت کے مطابق پڑھئے
۱۵۶	وضو کی طرف دھیان		
۱۵۶	وضو کے دوران کی دعا کہیں		
۱۵۷	وضو میں ہاتھ پیٹ کرنا	۱۴۳	نماز شروع کرنے سے پہلے
۱۵۷	نماز کا تیسرا مقدمہ "تحیۃ المصنوع و المسجد"	۱۴۳	نماز شروع کرتے وقت
۱۵۸	تحیۃ المسجد کس وقت پڑھے؟	۱۴۵	کھڑے ہوئے کی حالت میں
۱۵۸	نماز کا چوتھا مقدمہ: قبلہ شناسی	۱۴۶	دکوع سے کھڑے ہوتے وقت
	چاروں مقدمات کے جاننے پر شروع کا	۱۴۶	سجدہ میں جاتے وقت
۱۵۹	مصول	۱۴۶	سجدہ میں
۱۵۹	طہارت کی پراگشت کردہ	۱۴۷	دونوں سجدوں کے درمیان
۱۵۹	ان سجدوں کی قدر کردہ	۱۴۸	دوسرے سجدہ و اور اس سے اٹھنا
۱۶۰	نماز کے بعد کے کلمات	۱۴۸	قعدہ میں
۱۶۰	غلامہ	۱۴۹	سلام پھر کرتے وقت
۱۶۱	نماز میں آنکھیں بند کرنا	۱۴۹	دعا کا طریقہ
۱۶۱	آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے	۱۴۹	خواتین کی نماز
۱۶۲	حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں	۱۵۱	سجدہ کے چند ضروری آداب
۱۶۳	مستند کی کو آنکھیں بند کرنے کی اجازت		
۱۶۳	زیادہ تجدد و خشیت کا باعث ہوتی ہیں	۱۵۳	نماز میں آنے والے خیالات
	ایک خاتون صاحب کو راستے پر لانے کا	۱۵۳	سے بچنے کا طریقہ
۱۶۴	دائرہ	۱۵۳	شروع کے تین درجے
		۱۵۳	خیالات آنے کی علامت

۱۷۵	بے وضو نماز کی اجازت دینے کا اعتراض	۱۷۵	”صلوۃ الحاجۃ“ کے لئے خاص طریقہ
	صلوۃ الحاجۃ		مقرر نہیں
۱۷۷	پریشانیاں کا علاج	۱۷۸	نماز کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟
۱۷۸	ایک مسلمان اور کافر میں فرق	۱۷۹	دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء
۱۷۸	نماز مس کے لئے کوشش	۱۸۰	حمد و ثناء کی کیا ضرورت ہے؟
۱۷۹	نہار و آدھی کی تدبیر	۱۸۱	غم اور تکلیف بھی فوت ہیں
۱۷۹	تدبیر کے ساتھ دعا	۱۸۱	حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کی عجیب دعا
۱۸۰	زاویہ کا بدلہ		تکلیف کے وقت دوسری نعمتوں کا احتضار
۱۸۰	”سورۃ یٰسین“ سنو یا کہنا	۱۸۲	حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ اور شکر نعت
۱۸۰	صغریٰ تہذیب کی لغت کا اثر	۱۸۲	حاصل شدہ نعمتوں پر شکر
۱۸۱	اسلامی شعائر کی حفاظت	۱۸۳	حمد و ثناء کے بعد ورد و شریف کیوں؟
۱۸۱	تدبیر کے خلاف کام کا نام ”اتفاق“	۱۸۳	ورد و شریف بھی قبول اور دعا بھی قبول
۱۸۱	کوئی کام ”اتفاق“ نہیں	۱۸۳	مضور رحمۃ اللہ اور یہ کیا دعا
۱۸۲	ہر وقت مستحب اسباب پر نظر ہو	۱۸۳	دعا کے حاجت کے لحاظ
۱۸۲	حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ کا پرچہ	۱۸۶	ہر ضرورت کے لئے صلوۃ الحاجۃ چاہیے
۱۸۳	ہر کام میں شہیتہ خداوندی کا درجہ ہے	۱۸۶	اگر وقت تنگ ہو تو صرف دعا کرے
	مضور رحمۃ اللہ کی سیرت طیبہ کا ایک واقعہ	۱۸۷	یہ پریشانیاں اور طہار احال
۱۸۳	پہلے اسباب پھر توکل	۱۸۸	تجرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں
۱۸۳	اسباب کی جتنی موجودگی میں بھی توکل کیجئے	۱۸۸	تجرہ کے بجائے دعا کریں
۱۸۵	توکل کا اصل موقع یہی ہے	۱۸۹	اللہ کی طرف رجوع کریں
۱۸۶	دنوں صورتوں میں اللہ سے مدد لے	۱۸۹	پھر بھی آنکھیں نہیں کھلیں
۱۸۷	اطمینان سے وضو کریں	۱۸۹	اپنی جانوں پر دم کرتے ہوئے یہ کام کرلو
۱۸۷	وضو سے گناہ داخل جاتے ہیں		روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے
۱۸۸	وضو کے دوران کی دعا نہیں	۱۹۱	برکت والا مینہ
		۱۹۱	”کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟“

۲۰۵	اگر آدمی مکمل حرام ہے تو پھر؟	۱۹۲	فرشتوں کا کوئی کمال نہیں
۲۰۶	گناہوں سے بچنا آسان ہے	۱۹۳	ناجیہ کا بچنا کمال نہیں
۲۰۶	روزے میں تلخے سے پرہیز	۱۹۳	یہ عبادت فرشتوں کے لیے نہیں ہے
۲۰۶	رمضان میں نفل عبادت نہ پڑا کرے	۱۹۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال
۲۰۸	حج کی اہمیت	۱۹۴	ہمارے جانوں کا سودا ہو چکا ہے
۲۱۳	حج ایک عاشقانہ عبادت	۱۹۵	ایسے خریدار پر قربان چاہیے
۲۱۳	ماوشوال کی فضیلت	۱۹۵	اس ماہ میں اصل مقصد کی طرف آ جاؤ
۲۱۵	ماوشوال اور اسوہ خیر	۱۹۶	رمضان کے معنی
۲۱۵	ماوشوالہ کی فضیلت	۱۹۶	اپنے گناہ معاف کرلو
۲۱۵	ماوشوالہ منحوس نہیں	۱۹۷	اس ماہ کو فارغ کر لیں
۲۱۶	حج اسلام کا اہم رکن ہے	۱۹۷	استقبالِ رمضان کا صحیح طریقہ
۲۱۶	عبادت کی تین اقسام	۱۹۸	روزہ اور تراویح سے ایک قدم آگے
۲۱۶	إحرام کا مطلب	۱۹۸	ایک ہیجین اس طرح گزارو
۲۱۷	اسے اللہ! میں حاضر ہوں	۱۹۹	یہ کیسا روزہ ہوا؟
۲۱۷	إحرام کفین یا بولتا ہے	۱۹۹	روزہ کا ثواب علیاً میت ہو گیا
۲۱۸	’’طواف‘‘ ایک نئے عبادت	۲۰۰	روزہ کا مقصد تقویٰ کی تخلیق کرنا
۲۱۸	انکسارِ محبت کے مختلف اعزاز	۲۰۰	روزہ تقویٰ کی پیڑھی ہے
۲۱۹	دریں اسلام میں انسانی فطرت کا خیال	۲۰۱	پھر ان ایک ٹھکانے کی طرف
۲۱۹	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کلمہ اسوہ سے خطاب	۲۰۱	میں سنی اس کا بدلہ دوں گا
۲۱۹	بر سے ستاروں کے درمیان روزہ	۲۰۲	دوست پڑتی کہیں تو کس تحمل نہیں ہوگا
۲۲۰	اب مسجد حرام کو چھوڑ دو	۲۰۲	روزہ کا ایذا کنڈھ بھر دیا، لیکن!
۲۲۰	اب عرفات چلے جاؤ	۲۰۳	اصل مقصد ’’تقویٰ کی پیڑھی‘‘
۲۲۰	اب مزدلفہ چلے جاؤ	۲۰۳	انظار میں جلدی کرے
۲۲۰	مغرب کو منشاء کے ساتھ یاد کر چرم	۲۰۳	سحری میں تاخیر افضل ہے
		۲۰۳	ایک ہیجین بغیر گناہ کے گزارو
		۲۰۵	اس ماہ میں مذہبی حلال
		۲۰۵	حرام آمدنی سے بچیں

۲۵۷	مال میں ہے برکتی کا انجام	۲۳۳	مردن پہلے آئے والے مال میں زکوٰۃ
۲۵۷	زکوٰۃ کا مصداق	۲۳۳	زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہوتی ہے؟
۲۵۷	بربرزد ہے ہر سال کا گزر یا ضروری نہیں	۲۳۳	زیر دست کی ملکیت ہوگا؟
۲۵۸	تاریخ زکوٰۃ میں جو رقم ہو اس پر زکوٰۃ ہے	۲۳۳	زیر دست زکوٰۃ کا دار کرنے کا طریقہ
۲۵۸	اموال پر زکوٰۃ کون کون سے ہیں؟	۲۳۵	مال تجارت میں زکوٰۃ
۲۵۹	اموال پر زکوٰۃ میں عقل نہ چلائی	۲۳۵	کھیتی کے شیز ز میں زکوٰۃ
۲۵۹	مبادت کرنا اخذ کا حکم ہے	۲۳۵	مکان یا چلات میں زکوٰۃ
۲۶۰	سامان تجارت کی قیمت کے تخمین کا طریقہ	۲۳۶	عام مال میں زکوٰۃ
۲۶۰	مال تجارت میں کیا کیا ہوا مال ہے؟	۲۳۶	بچے کی طرف سے باپ کا زکوٰۃ ادا کرنا
۲۶۱	کس دن کی مالیت معتبر ہوگی؟	۲۳۶	بیوی کی طرف سے شوہر کا زکوٰۃ ادا کرنا
۲۶۱	کھیتوں کے شیز ز پر زکوٰۃ کا حکم	۲۳۷	زیر دست زکوٰۃ نہ نکالنے پر دہیہ
۲۶۲	کارخانہ کی کن اشیاء پر زکوٰۃ ہے	۲۳۹	آپ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟
۲۶۲	واجب الوصول ترغیوں پر زکوٰۃ	۲۳۹	زکوٰۃ نہ نکالنے پر دہیہ
۲۶۳	قرضوں کی منہائی	۲۵۱	یہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟
۲۶۳	قرضوں کی اور تسخیریں	۲۵۱	گا جب کون بھیج رہا ہے؟
۲۶۳	تجارتی قرضے کب مہیا کیے جائیں	۲۵۱	ایک سختی آموز واقعہ
۲۶۳	قرض کی مثال	۲۵۱	کاسوں کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے
۲۶۳	زکوٰۃ مستحق کو ادا کریں	۲۵۲	ہے
۲۶۵	مستحق کون؟	۲۵۲	زمین سے آگائے والا کون ہے؟
۲۶۵	مستحق کو مالک بنا دیں	۲۵۲	انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں
۲۶۵	کن دشت داروں کو زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے	۲۵۲	مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں
۲۶۶	جو مالہ ختم کو زکوٰۃ دینے کا حکم	۲۵۲	صرف از حدائی قصد ادا کر
۲۶۶	جنہوں سے زکوٰۃ کی کوتاہی کا حکم	۲۵۲	زکوٰۃ کی تاکید
	اکاؤت کی رقم سے قرض کس طرح مہیا	۲۵۵	زکوٰۃ حساب کر کے نکالو
۲۶۷	کریں؟	۲۵۵	دو مال جاری کا سبب ہے
۲۶۷	کھیتی کے شیز ز پر زکوٰۃ کا حکم	۲۵۶	زکوٰۃ کے دیوانی قواعد
۲۶۸	زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہوتی چاہئے؟		

۲۶۸	کیا رمضان المبارک کی چار بجی مغرب کر سکتے ہیں؟	۲۶۸	ذکر کے مختلف طریقے
۲۶۹	رمضان کے آخری مغرب میں آپ ﷺ کی کیفیت	۲۶۹	مشقت کے بارے میں ذکر کرنا
۲۷۰	عام دنوں میں تہجد کے وقت کیفیت	۲۷۰	نماز پڑھنے میں ابتدا و مشقت ہوتی ہے
۲۷۱	آخری مغرب کس طرح گزارا جائے؟	۲۷۱	ذکر پڑھنا کی نئی بات ہے
۲۷۲	ایمان والوں سے خطاب	۲۷۱	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور ذکر اللہ
۲۷۳	ذکر میں کلمے مطلوب ہے	۲۷۱	ذکر کا ایک طریقہ "ذکر جہری"
۲۷۴	دھیان کے بغیر ذکر کرنا	۲۷۲	ذکر کا ایک طریقہ "مغرب" لگانا
۲۷۵	زبان پر ذکر ہو، دل میں خیالات ہوں	۲۷۲	"زنگ" یا "پکڑ کر ذکر کرنا"
۲۷۶	ذکر اللہ ایک قوت الہی ہے	۲۷۲	ذکر کا ایک طریقہ "پاس انگاش"
۲۷۷	اللہ کے ذکر کرنے کا تہ سے روک دیا	۲۷۳	ذکر کے وقت ہر چیز کے ذکر کرنے کا تصور
۲۷۸	ذکر گدھے پہ میں سرایت کر چکا تھا	۲۷۳	حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بچاؤں اور پندوں کا ذکر کرنا
۲۷۹	ذکر مسنون کے لئے اہانت کی ضرورت نہیں	۲۷۳	بچاؤں اور پندوں کے ذکر سے حضرت داؤد علیہ السلام کا فائدہ
۲۸۰	ذکر میں مشقت خود ناسخ ہے	۲۸۳	ذکر کے چار طریقے ملنا ہیں
۲۸۱	ذکر میں ذہنی توجہ گھٹا	۲۸۳	"مغرب" لگانا کر ذکر کرنے پر اعتراض
۲۸۲	دل گھبرانے کا کوئی علاج نہیں	۲۸۵	پھر جو شائع ہوا وہ بدعت ہوگا
۲۸۳	یہ مشقت اور بار کا کوسے سے خالی نہیں	۲۸۵	یہ طریقے بدعت ہو جائیں گے
۲۸۴	ایسے ذکر میں تواضع زیادہ ہوتی ہے	۲۸۵	افضل طریقہ صرف صلہ کا طریقہ ہے
۲۸۵	وہ حاکمیت اور تواضع کی حقیقت	۲۸۶	ذکر غشی افضل ہے
۲۸۶	ان کی کوئی حقیقت نہیں	۲۸۶	ذکر جہری جائز ہے افضل نہیں
۲۸۷	اللہ سے رابطہ استوار کرنا	۲۸۶	یہ احادیث الہیہ اور بدعت ہے
۲۸۸	تھیں یہاں پر "حرم" حاصل ہو جائے گا	۲۸۷	ذکر میں مغرب لگانا مقصود نہیں
۲۸۹	ہر حالت میں ذکر میں مشغول رہو	۲۸۷	اصل مقصود ان کا نام لینا ہے
		۲۸۸	ایک قوم میں طریقوں کو بدعت کہتی ہے

۳۹۹	”مشکوٰۃ“ کا نام دینی ہے	۳۹۸	دوسری التجا
۳۹۹	تبلیغ و دعوت کے اصول	۳۹۸	گھر سے اُٹھ کر چلنا ذکر ہی کی برکت
۳۹۹	اسر بالمعرف اور نجی من المکر کے درجہ	۳۹۸	ہے
۳۹۹	دعوت و تبلیغ کے طریقے	۳۹۸	گھر سے اُٹھ کر چلنا ہے
۳۹۹	دعوت و تبلیغ فرضی کا ہے	۳۹۹	ذکر سے چھوڑنا
۳۹۹	دعوت و تبلیغ فرضی میں ہے	۳۹۹	ذکر لکھنے کے بارے میں ذکر لکھنے کی ضرورت
۳۹۹	اسر بالمعرف اور نجی من المکر فرضی میں ہے	۳۹۹	چاہل و چال کا یہ خیال گمراہی ہے
۳۹۹	اسر بالمعرف اور نجی من المکر فرضی میں ہے	۳۹۹	تبلیغ مہاجرات و بیگانہ کی تکلیف کا دائرہ
۳۹۹	اسر بالمعرف اور نجی من المکر فرضی میں ہے	۳۹۹	ذکر لکھنے کو چاہیے رکھنا چاہئے
۳۹۹	اسر بالمعرف اور نجی من المکر کب فرض ہے؟	۳۹۹	ذکر لکھنے کے چند آداب
۳۹۹	کس وقت نجی من المکر فرض نہیں	۳۹۹	باجور ذکر کرنا
۳۹۹	کدام میں جتنی تکلیف کو سمجھیں وہی	۳۹۹	ذکر کے لئے جہم بھی کر سکتے ہیں
۳۹۹	اگر راستے اور نہ راستے کے احوال برابر ہوں	۳۹۹	کس احوال میں جہم کرنا چاہئے
۳۹۹	اگر تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو	۳۹۹	گناہ سے بچنے کے لئے کا طریقہ
۳۹۹	نو کے وقت بہت دیر سے ہوتی چاہئے	۳۹۹	ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کا تصور کرے
۳۹۹	بات کہنے کا طریقہ دیر سے ہونا چاہئے	۳۹۹	ابتداء ذکر کے الفاظ کا تصور بھی کر سکتے ہیں
۳۹۹	زنی سے کہا جاتا ہے	۳۹۹	ذکر کے وقت دوسرے تصور نہ کرے
۳۹۹	حضور ﷺ کے کھانے کا انداز	۳۹۹	ذکر میں لذت نہ آنا زیادہ ناخوش ہے
۳۹۹	انبیاء و علیہ السلام کا انداز تبلیغ	۳۹۹	ذکر کے فوائد و چیزیں ہیں
۳۹۹	حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ	۳۹۹	بہ لئے پر پابندی کے ذریعہ ایک صاحب کا طریقہ
۳۹۹	بات میں تاخیر کیسے پیدا ہو؟	۳۹۹	تعلقات کم کر
۳۹۹	ایمانی تبلیغ کا حق کس کو ہے؟	۳۹۹	آنکھ کاں اور زبان بند کر
۳۹۹	دینی قرآن اور دینی حدیث و سنت	۳۹۹	تعلقات کی طرف التفات زیادہ نہ ہو
۳۹۹	حضرت مفتی صاحب اور فقیر قرآن کریم	۳۹۹	ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ

۳۲۳	یہ نہ شاد ہوا تو پ سے کیا بھلا ہے؟	۳۱۱	اسلام مسلم تکلف اور ترسناک نہ ہے
	تجدد دین کے نزدیک جہاد صرف دفاعی	۳۱۱	کیا ہے مثل شخص، عقد و صحبت نہ کرے؟
۳۲۳	ہے		دوسروں کو صحبت کرنے والا خود بھی مثل
۳۲۵	جہاد کے احکامات تو درجہ آئے ہیں	۳۱۲	کرے
۳۲۵	انفرادی جہاد بھی جائز ہے	۳۱۳	مستحب کے ترک پر بغیر درست نہیں
	دیندار مسلمانوں میں ایک اور مطلقہ فنی اور اس	۳۱۳	اذان کے بعد دعا چاہنا
۳۲۶	کا جواب	۳۱۴	آداب کے ترک پر بغیر جائز نہیں
۳۲۷	مطلق جہاد کا منکر کافر ہے	۳۱۵	چار اذان پڑھ کر کھانا بھی جائز ہے
	اسلام پر غلط فہم ہونے کا اہرام	۳۱۵	بھڑک کر پیچھ کر کھانا بھی جائز ہے
۳۲۸	کیوں؟	۳۱۵	زمین پر پیچھ کر کھانا حلال ہے
۳۲۹	جہاد کے لئے تین شرطیں	۳۱۶	بشرطیکہ اس ملک کا مذاق خراب نہ ہو جائے
	جہاد کے بارے میں تبلیغی جماعت کا	۳۱۶	ہوئی میں زمین پر کھانا کھانا
۳۲۹	موقف	۳۱۷	ایک حق آموز واقعہ
۳۳۱	تبلیغی جماعت اور دین کی تعلیم نہ مت	۳۱۸	حضرت علیؓ جتنا کاروبار
۳۳۱	قہاروں اور مجبوروں کی ضرورت ہے	۳۱۸	مولانا ایساں لکھنے کا ایک اقد
	حضرت مولانا محمد ایساں صاحب لکھنے کا	۳۱۹	خلاصہ
۳۳۱	ایک واقعہ	جہاد اور دعوت و تبلیغ	
	مجھے اس وقت دو قرین اور نا اہل پیشے		
۳۳۲	لاحق ہیں	۳۲۰	جہاد کی تعریف
۳۳۳	یہ استدراج نہیں ہے	۳۲۰	سیدائیں کو کھلتے فاش
۳۳۳	دوسری فکر	۳۲۰	صلیبی جنگیں
۳۳۳	تبلیغی جماعت کی مخالفت ہرگز جائز نہیں	۳۲۱	بایں یہ یدوم کا جب واقعہ
۳۳۳	طلبہ تبلیغی جماعت میں شرکت کریں	۳۲۱	بایں یہ یدوم کی گرفتاری اور انتقال
	آج کل کا جہاد انتہائی ہے یا دفاعی		مسلمانوں نے میدان جنگ میں بھی
۳۳۵	ہے؟	۳۲۲	کھلتے نہیں کھائی
۳۳۵	ان باتوں سے غلط فہم نہ نکلا جائے	۳۲۲	کیا اسلام کوہ کے زور پر پھیلا ہے؟
۳۳۶	ملاو دین کے چرکیدار ہیں	۳۲۳	جہاد کا مفہوم کیا ہے؟

”بسم اللہ“

بِسْمِ اللّٰهِ نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِيزُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُكْرِمُكَ بِهِ وَتَقْرَأُ كُلُّ عِلْمٍ وَمَعْرُوفٍ بِكَ مِنْ حُرُوفِ الْقُبُورِ وَمِنْ سَجَنَاتِ الْخَشَعَةِ عَنْ تَهْدِيهِ هَلْ فَلَا تُغِيثُ لَكَ وَتَنْقِصُ لَكَ عِلْمًا وَلَا عِلْمًا لَكَ وَتَقْصِدُ لَكَ سَبْعًا وَثَلَاثًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ خَلَى هَلْ نَدْنَى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ قَبْرِهِ وَتَقْرَأُ وَتُسَلِّمُ أَنْتَ سَلَامُ خَيْرٍ
 آمین

قَدْ نَفِیْ هَبْرُ خَلَى هَلْ عَلَيْكَ وَتُسَلِّمُ «كُلُّ لَمْ وَیْ نَفِی لَا تُبْدَأُ بِیْ بِسْمِ
 اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ» (۱)

بزرگاری محترم و دراداری عز و اجلے جو کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کے بارے میں ایک گزارشات عرض کی تھی۔ حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہر کوئی اس نام کا ہوا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، سوا دھوا اور ناقص ہے۔ اس حدیث کے بارے میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ تلقین فرمائی کہ اپنی زندگی کا ہر نام کا نام اللہ کے نام سے شروع کرے۔

ہر کام سے پہلے ”بسم اللہ“

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ایک ایسا کلمہ ہے جو ہمیں ہر کام سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا، صبح کو ستر سے بعد ہوتے وقت، نفل خانے میں جاتے وقت، نفل خانے سے نکلے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، بازار میں جانے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد سے باہر نکلے وقت، کپڑے پہننے وقت، گاڑی چلاتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، تمام اوقات میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کا کلمہ ہم سے کہلایا جا رہا ہے۔

۱۔ اسلامی تعلیمات (۳/۱۳۷ ص ۱۰۰) نقل از لکڑی، ج ۱، ص ۱۰۰، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی احادیث پر ایک ڈائجسٹ، ”اسلامی مسائل“ کی جلد دوم کے صفحہ ۳۶ تا ۳۷ پر بھی لکھ دیا جاسکتا ہے۔

ہر کام کے پیچھے نظام ربوہ بیت

جیسا کہ پہلے جو بھی عرض کیا تھا کہ یہ کوئی معجز نہیں ہے جو ہم سے چڑھایا جا رہا ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم الشان فلسفہ ہے اور ایک عظیم مہاشن حقیقت کی طرف اس کے ذریعہ توجہ کیا جا رہا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا جو بھی کام انسان کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ دیکھنے میں چاہے یہ نظر آ رہا ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ میری کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے، لیکن اگر انسان کو مری نظر سے دیکھے تو اس کو اپنی کوشش اور محنت کا عمل دخل اس میں بہت تھوڑا نظر آنے لگا اور اس کے پیچھے اللہ جل شانہ کا ہایا ہوا عظیم مہاشن نظام ربوہ بیت کام کر رہا دکھائی دے گا۔

ایک گلاس پانی پر نظام ربوہ بیت کا درما ہے

مثال کے طور پر دیکھئے! ہمیں یہ علم دیا گیا ہے کہ جب پانی پیتو تو پانی پیے سے پہلے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" چھو۔ دیکھنے میں تو یہ نظر آتا ہے کہ پانی پینا معمولی بات ہے۔ مگر میں پانی پینا کرنے کے لئے ہم نے بائپ لائن لے لی ہے اور پانی کو صفایا کرنے کے لئے کلو اور طرح سوچا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرنگ سے صفایا پانی لایا، گلاس میں بھر اور پی لیا۔ اب پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس فلسفہ سے پانی کا حصول، اور انسانی محنت، کوشش اور پیر فرج کرنے کا نتیجہ ہے، لیکن یہ طیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ یہ ایک گلاس صفایا پانی جو ہم نے ایک لمحے میں منل سے چنچا ہوا لیا، اس پانی کو پھر سے منل تک پہنچانے کے لئے اللہ جل شانہ کی نظام ربوہ بیت کا عظیم مہاشن کس طرح کام کر رہا ہے۔

زندگی پانی پر موقوف ہے

دیکھئے! پانی ایسی چیز ہے کہ اس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَنُفِثْنَا مِنْ نَحْوِ الشَّجَرِ اَمْثَلِ نَسْتِ﴾ (۱)

یعنی ہم نے ہر جاندار کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔ لہذا پانی صرف انسان کا ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کا اصل مہیا بھی ہے اور اس کی زندگی کا دار و مدار بھی رہا ہے، اسی لئے اللہ جل شانہ نے اس کا تحفہ میں پانی اتنی دفر مقدار میں پیدا فرمایا کہ اگر اس روئے زمین پر ایک تھالی تنگی ہے تو وہ تھالی سب سے زیادہ کی گھل میں پانی ہے اور اس سب سے زیادہ کی گھل میں بھی ہے شجرہ طہر کا پانی ہے جو ہر روز پیدا

ہور ہے ہیں اور مرد ہے ہیں، اگر سمندر کا یہ پانی ٹٹھا ہوتا تو جو جانور اس پانی میں سر کر سڑتے ہیں وہاں کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو جاتا، اس لئے اللہ جل جلالہ کی حکمت یہ تھانے اس پانی کو کھار اور ٹٹھیں بلکہ کڑوا دیا تاکہ اس کے ٹٹھیں اور اس پانی کو خراب ہونے اور سڑنے سے محفوظ رکھیں۔

پانی صرف سمندر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟

پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ ہم نے تمہارے لئے سمندر کی شکل میں پانی پیدا کر دیا ہے اور اس کو خراب ہونے اور سڑنے سے محفوظ رکھنے کے لئے اس کے اندر تمکینیت بھی پیدا کر دی ہیں، اب تم جو تھکا دانا کام جانے، ٹٹھیں، اگر پانی کی ضرورت ہوتی تو ہمارے سمندر سے پانی بھر لو اور اس کو ٹٹھا کر لو اور یہ اور اس کو اپنے استعمال میں لانا۔ اگر یہ حکم دے دیا جاتا تو کیا کسی انسان کے بس میں تھا کہ وہ سمندر سے پانی لے کر آئے اور اس سے اپنی ضرورت پاتے پھریں؟ اگر سمندر سے پانی لے لیں، آئے تو پھر اس کو ٹٹھا کیسے کرے؟

پانی کو ٹٹھا کرنے اور سپلائی کرنے کا خدائی نظام

معاویہ عرب میں سمندر کے پانی کو ٹٹھا کرنے کے لئے ایک زبردست چائنڈ کروڑوں اور اربوں روپے کے خرچ سے نصب کیا گیا ہے، اس وجہ سے جگہ جگہ یہ اعلان لگایا گیا ہے کہ اس پانی کو ٹٹھا کرنے کے لئے بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے، اس لئے اس کو احتیاط سے استعمال کیا جائے۔ ٹٹھیں اللہ جل شانہ نے انسان کی خاطر سمندر کا پانی ٹٹھا کرنے کے لئے یہ حکام بنایا کہ سمندر سے ”مومن سون“ کے بادل اٹھائے اور اس بادل میں ایسا خودکار چائنڈ نصب کر دیا کہ وہ پانی جو سمندر کے اندر گڑا اور کھارا تھا، جب وہ بادل کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے تو اس کی کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے اور وہ پانی ٹٹھا میں جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو سمندر سے جڑوں میں دور آباد ہیں اور ان کے لئے سمندر سے پانی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی شکل میں مفت ”کار گھروس“ مہیا فرمادی۔

بادل ”مفت کار گھروس“ مہیا کرتے ہیں

پچھلے دنوں میں بارشوں کے لوگوں نے بتایا کہ چونکہ یہاں کا پانی بہت اچھا اور صحت بخش سمجھا جاتا ہے، لہذا بہت سے ممالک یہ پانی یہاں سے اپورٹ کرتے ہیں، چنانچہ وہ پانی بڑے بڑے کنیٹرز میں پانی کے جہازوں کے ذریعہ دوسرے ملکوں کو بھیجا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں

ایک لیٹر پانی پر ایک ڈالر خرچ آتا ہے جو ہمارے حسب سے ۲۴ روپے بنتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لئے اس میں مسلمان اور کافر کی بھی قید نہیں، ہادوں کی شکل میں یہ کارگو سروس مفت مہیا کر دی ہے یہ ہادوں مسند سے پانی اٹھا کر ایک کار سے دوسرے کار تک لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنادیا کہ وہ سب زمین کا کوئی خطا یہ نہیں ہے جو اس "کارگو سروس" سے بغیر باب نہ ہو، ہادوں آتے ہیں، اگر جتے ہیں، پانی برساتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔

پانی کی ذخیرہ اندوزی ہمارے بس میں نہیں

سب ہادوں کے ذریعہ ہمارے گھر تک پانی پہنچا دیا تو اب اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم نے تو تمہارے گھر تک پانی پہنچا دیا، اب تم خود ذخیرہ کر کے سال بھر کا پانی جمع کر لو اور محض اور تنکیاں بنا کر اس کے اندر محفوظ رکھو، کیا انسان کے لئے یہ ممکن تھا کہ وہ بارش کے موقع پر سال بھر کے لئے پانی کا ذخیرہ کر لیتا؟ کیا انسان کے پاس ایسا اسٹوریج نظام ہے کہ سال بھر کا پانی اس کے اندر جمع کر لے اور پھر پھر سے سال اس میں سے پانی لے لے کر استعمال کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کو ضرور خشیت انسان کے بس میں ہے یہ بھی نہیں ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بارش کو جتنا تم جمع کر سکتے ہو اور استعمال کر سکتے ہو کر لو، ہائی سارے سال کے لئے ذخیرہ کرنے کی ذمہ داری بھی ہم ہی لیتے ہیں۔

یہ بر فانی پہاڑ کو لڈا اسٹوریج ہیں

چنانچہ ان ہادوں کا پانی پہاڑوں پر برسیا اور ان پہاڑوں کو اس پانی کے لئے "کوئلہ اسٹوریج" بنادیا اور ان پہاڑوں پر وہ پانی برف کی شکل میں محفوظ کر دیا اور آتی برف کی ہی اس پانی کو محفوظ کرنا کہ کوئی ٹراپ کرنے والا اس پانی کو ٹراپ کرنے کے لئے وہاں تک نہ پہنچ سکے اور اسے نہیں چلے کر دکھا کہ وہاں سے بھٹل بھی نہ سکے۔ یہ برف پہاڑ ایک طرف انسان کو خوشنما غلام مہیا کر رہے ہیں اور دوسری طرف انسان کے لئے زندگی بھر کے لئے پانی کے ذخیرہ کو محفوظ کر رہے ہیں۔

دریاؤں اور نہریوں کے ذریعہ پانی کی فراہمی

اگر اس مرحلے پر انسان سے یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم نے تمہارے لئے پہاڑوں پر پانی کا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، اب جس کو ضرورت ہو وہاں سے جا کر لے آ کرے، کیا انسان کے لئے یہ ممکن تھا کہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے اس برف کو بھٹا کر اس پانی کو اپنی ضرورت میں استعمال کرے؟ یہ بھی

انسان کے بس میں نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے واپس لوٹو اور اس طرف کو چھوڑ دو اور پھر اس پانی کے لئے دو پاؤں اور عریوں کی شکل میں راستے بھی اللہ پاک نے بنادیے۔ چنانچہ وہ صرف پانی کی شکل میں پھاڑوں سے نیچے اترتی ہے اور دو پاؤں اور عریوں کی شکل میں بہتا ہوا چری دنیا کے اندر پہاڑی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تہ میں پانی کی سوانہیں اور رنگیں اس طرح بچھا دی ہیں جس طرح پانی نہیں بچھائی جاتی ہیں۔ اب تم دنیا کے بس لٹے میں جاؤ زمین کھودو اور پانی برآمد کرو۔

یہ پانی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے

اس انسان کا صرف اتنا کام ہے کہ جو پانی اللہ تعالیٰ نے سمندر سے اٹھا کر پہاڑوں پر برسایا اور پھر پہاڑوں سے پھٹا کر زمین کے ایک ایک گوشے میں پہنچایا ہے، اس پانی کو ذرا سی محنت کر کے اپنے گھر تک لے آئے۔ لہذا جو پانی تم اپنے حلق سے باہر ہے جو اگر غور کرو تو یہ نظر آئے گا کہ اس نمونے سے پانی پر کائنات کی ساری حقیقتیں صرف ہوئی ہیں تب جا کر یہ پانی تمہارے منہ تک پہنچا۔ اس لئے یہ جو کیا جا رہا ہے کہ پانی چھ دھت اللہ تعالیٰ کا نام لو اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھو، اس کے ذریعہ انسان کو اس حقیقت کی طرف توجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے حلق تک اس پانی کا پہنچنا تمہارے ذریعہ بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بخلا ہوا نظام ہے جس کے ذریعہ انسان اس پانی سے سیراب ہوتا ہے۔

جسم کے ہر ہر عضو کو پانی کی ضرورت ہے

پھر تم نے گھاس میں پانی پھر اور اس کو حلق سے نیچے اتار دیا، اب آگے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پانی کہاں جا رہا ہے اور جسم کے کس حصے کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ اس غریب انسان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بس وہ تو اتنا جانتا ہے کہ مجھے پیاس لگی تھی، پانی پیادہ پیاس بجھ گئی، اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ پیاس کیوں لگی تھی؟ اور پیاس کتنے کے بعد جب پانی پیا تو اس پانی کا انجام کیا ہوا؟ اس کو کچھ نہیں معلوم۔ ارے تمہیں پیاس اس لئے لگی تھی کہ تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو پانی کی ضرورت تھی، صرف منہ کو اور حلق کو ہی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو پانی کی ضرورت تھی۔ اگر جسم میں پانی نہ ہو تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ ذرا کسی کو دست لگ جاتے ہیں اور اس کے نیچے میں جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس وقت کمزوری کی وجہ سے انسان کے لئے چلتا

بگڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔

ضرورت سے زائد پانی نقصان دہ ہے

لہذا ایک طرف تو انسان کے جسم کے ہر عضو کو پانی کی ضرورت ہے، اس لئے انسان کو یہاں گنتی ہے اور وہ پانی پیتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پانی جسم کے اندر ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ پانی جسم کے اندر جمع ہو جائے تو جسم پر درم آ جاتا ہے اور صبح جاتا ہے، یہاں پانی اگر جسم کے اندر کسی ایسی جگہ پر رک جائے جہاں رکنا نہیں چاہئے تو اس کے نتیجے میں بیمار یاں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً اگر وہ پانی پیچھڑوں میں رک جائے تو انسان کو ٹی بی ہو جاتی ہے، پٹیلیوں میں پانی رک جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اگر ضرورت سے زیادہ پانی جمع ہو جائے تو وہ بھی انسان کے لئے خطرہ ہے، اور اگر پانی کم ہو جائے یا نظم ہو جائے تو بھی انسان کے لئے خطرہ ہے، انسان کے جسم کے اندر پانی ایک خاص حد تک رہنا ضروری ہے۔

جسم میں خود کار میٹر نصب ہے

پانی کی روک کیا ہے؟ ایک انسان جہاں چل رہا ہے۔ جس کو ایک طرف چڑھنا نہیں آتا، وہ کیسے بچائے کہ کتنا پانی میرے جسم میں ہونا چاہئے اور کتنا نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں ایک خود کار میٹر نصب کر دیا ہے۔ جس وقت انسان کے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں گنگ جاتی ہے۔ یہاں کہیں گنگ رہی ہے؟ اس وجہ سے نہیں گنگ رہی ہے کہ مطلق خشک ہے اور ہونٹ خشک ہیں، بلکہ اس وجہ سے گنگ رہی ہے کہ تھارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، انسان کو اس ضرورت کا احساس دلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں کو پیدا کر دیا۔ ایک بچہ جو کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہے کہ گنگے یہاں گنگ رہی ہے، اس کو بجھانا پڑے۔

جسم کے اندر پانی کیا کام کر رہا ہے؟

پھر جسم کے اندر پہنچنے کے بعد وہ پانی جسم کے اندر کی پائپ لائن کے ذریعہ ان تمام مقامات تک پہنچا رہا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے، اور جو پانی ضرورت سے زائد ہے وہ جسم کی صفائی کرنے کے بعد بیویٹاب کے ذریعہ باہر آ جاتا ہے، تاکہ وہ کتنا پانی جسم کے اندر پانی بند ہے۔

پھر اور آپ ایک لمحہ کے اندر پانی پی لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ پانی کہاں سے آیا تھا اور کس طرح امار سے منہ تک پہنچا اور نہ یہ سوچا کہ اندر جانے کے بعد اس کا کیا انتہام ہونے والا ہے اور

کہیں اس پانی کی مگرانی کر رہا ہے؟ لہذا ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کا نکلہ درحقیقت ہمیں ان سارے حقائق کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔

ہارون رشید کا ایک واقعہ

ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، پینے کے لئے پانی منگوایا، قریب میں ہندوب صفت بزرگ حضرت بہلول ٹٹ بیٹھے ہوئے تھے، جب ہارون رشید پانی پینے لگے تو انہوں نے ہارون رشید سے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ صفت کے لئے رک جائیں، وہ رک گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو اس وقت پیاس لگ رہی ہے اور پانی کا گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ تاہم کہ اگر آپ کو ایسی ہی پیاس لگ رہی ہو اور آپ کسی صحرا یا جنگل میں ہوں اور وہاں پانی موجود نہ ہو اور پیاس شدت کی لگ رہی ہو تو آپ ایک گلاس پانی حاصل کرنے کے لئے کئی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ اگر شہر پیاس کے عالم میں پانی نہ ملے تو جو کچھ پانی نہ ملے کی صورت میں صحت ہے، تو اپنی جان بچانے کے لئے میرے پاس کتنی دولت ہوگی، خرچ کر دوں گا تاکہ جان بچ جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت بہلول ہندوب ٹٹ نے فرمایا کہ آپ ”بسم اللہ“ پڑھ کر پانی پی لیجئے۔

پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی سے بھی کم ہے

دب بادشاہ پانی پی چکے تو حضرت بہلول ہندوب ٹٹ نے فرمایا کہ امیر المومنین! میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ بہلول ہندوب نے فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ یہ پانی جو آپ نے ابھی پیا ہے، اگر یہ پانی آپ کے جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکلے اور پیوٹاب بند ہو جائے، آپ مٹانے کے اندر پیوٹاب پھرا پھرا ہے اور باہر نکالنے کی کوئی صورت نہیں تو اس کو باہر نکالنے کے لئے کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ اگر پیوٹاب نہ آئے بلکہ پیوٹاب آنا بند ہو جائے اور مٹانہ پیوٹاب سے پھر جائے تو یہ صورت ابھی ناقابلِ برداشت ہے، اس لئے اگر کوئی شخص اس کے علاج کے لئے کتنی دولت مانگے گا، میں اس کو دے دوں گا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پوری سلطنت بھی مانگے گا تو میں دے دوں گا۔ بہلول نے فرمایا کہ امیر المومنین! اس کے ذریعہ میں یہ حقیقت بتانا چاہتا تھا کہ آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی پینے اور اس کو باہر نکالنے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارا نظام ملت میں دے رکھا ہے، صحت میں پانی مل رہا ہے اور صحت میں خلیج ہو رہا ہے اس کے خارج کرنے کے لئے کوئی قیمت اور کوئی خرچہ اپنی اتھلی نہیں پڑتی۔

”بسم اللہ“ کے ذریعہ اعترافِ بندگی

بہر حال اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو یہ نظام ملت میں دے رکھا ہے، کیونکہ اس نے نہ کوئی اور طریق کیا اور نہ ہی صحتِ فطرتی۔ اس لئے یہ جو نظم دیا جا رہا ہے کہ پانی پینے سے پہلے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھو، اس کے ذریعہ اس طرف توجہ دہائی جا رہی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نظامِ ربوبیت کا کرشمہ ہے اور اس کے ذریعہ یہ اعتراف بھی ہو رہا ہے کہ بلا اللہ اللہ سے کس میں یہ نہیں تھا کہ ہم یہ پانی پی سکتے، اگر آپ کا گلیا ہوا ہے یا کارخانہ ربوبیت نہ ہوتا تو ہم تک یہ پانی کیسے پہنچتا، آپ نے مکمل اسے لعل و کرم سے ہم تک یہ پانی پہنچایا، اور جب یہ پانی آپ نے ہی کھنکھایا ہے تو اسے اللہ! ہم آپ ہی سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جو پانی ہم پی رہے ہیں، یہ پانی جسم کے اندر جانے کے بعد خیر کا سبب بنے اور کوئی نقصان نہ پھیلانے، کیونکہ اگر اس پانی میں چاریاں اور خرابیاں ہوں گی تو یہ پانی جسم میں خساد پائے گا، اسی طرح اگر جسم کے اندر کے نظام میں طرالی پیدا ہو جائے، مثلاً جگر اچھا کام نہ کرے، پھوڑے تو وہ پانی جسم کے اندر تو جانے گا لیکن اس میں اتنی اوصاف کرنے کا اور کہ نہ وہ پہنچے گا اور نظام ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس لئے ہم پانی سے بہت احتیاط کرتے ہیں کہ اسے نہ اس پانی کا ہضم بھی بخیر فرما دے۔

انسانی گردے کی قیمت

کراچی میں گردے کے ایک اسپیشلسٹ ہیں، ان سے ایک مرتبہ میرے بھائی صاحب نے پوچھا کہ آپ انسانی گردہ ایک انسان کے جسم سے نکال کر دوسرے انسان کے جسم میں منتقل کر دیتے ہیں، لیکن اب تو سائنس نے جڑی ترقی کر لی ہے تو کوئی مصنوعی گردہ کیوں نہیں بنایا جاتا تا کہ دوسرے انسان کے گردے کو استعمل کرنے کی ضرورت ہی مٹ جائے اور فرض کر جواب دیتے تھے کہ بول تو سائنس کی اس ترقی کے باوجود مصنوعی گردہ بنانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گردے کے اندر جو پھلتی نکلتی ہے وہ اتنی لطیف اور باریک ہے کہ ابھی کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو اتنی لطیف پھلتی نکلتی ہو، اگر بالفرض ایسی مشین ایجاد بھی کر لی جائے جو ایسی پھلتی نکلتی ہو اس کی چاروں پاروں کو دے دے تو خراج ہوں گے، مگر اگر وہیں وہ پے خرچ کر کے ایسی پھلتی نکلتی ہو جائے تب بھی گردے کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کو بنانا صوری حدود سے باہر ہے، وہ یہ کہ گردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ بنایا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس آدمی کے جسم میں کتنا پانی رکھنا چاہئے اور کتنا پانی باہر پھینکا جائے۔ ہر انسان کا گردہ اس انسان کے حالات کے مطابق، اس کی جماعت کے مطابق اور اس کے

وزن کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا پانی اس کے جسم میں رہنا چاہئے اور کتنا پانی باہر نکالنا چاہئے، اور اس کا یہ فیصلہ سولہ سو درجہ درست ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اتنا پانی جسم روکتا ہے جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت سے زیادہ پانی کو پیٹاب کی آگ میں باہر پھینک دیتا ہے۔ لہذا اگر جسم اسی طرح کرے کہ وہ کام معنوی کر دے اور کچھ بھی نہیں کرتا تب بھی ہم اس میں دماغ نہیں جاسکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے گردے میں یہی مقرر کیا ہے۔

جسم کے اندر کارخانہ ربوبیت

قرآن کریم بار بار اس طرف توجہ دلاتا ہے:

﴿وَمِنْ نَّعْبِ كُنْهٖ أَفَلَا يَتَّبِعُونَ﴾^(۱)

تم اپنی جانوں میں غور کیا کرو کہ تمہارے جسم میں ہماری قدرت کاملہ اور حکمت کاملہ کا کیا کارخانہ کام کر رہا ہے جس پر کبھی کبھی غور کیا کرو۔ اور اس گردے کا احکام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و قدرت میں ہے کہ کب تک یہ گردہ کام کرے اور کب یہ کام کرنا بند کر دے۔ لہذا ”ہم اللہ الرحمن الرحیم“ کا یہ بیٹھم ہے کہ ایک طرف یہ یاد رکھو کہ یہ پانی تمہارے پاس کیسے پہنچا اور دوسری طرف یہ لیال کرو کہ یہ پانی تمہارے جسم کے اندر چا کر فائدہ پہنچانے بلکہ یہ پانی صحت اور برکت کا سبب بنے اور اس ”ہم اللہ“ کے نہ بننے میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت کاملہ اور عزت کاملہ ہے اور دوسری طرف یہ دعا اور درخواست ہے کہ ہم اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ! ہم یہ پانی پلے تو رہے ہیں لیکن یا اللہ! یہ پانی اندر جا کر کبھی شاد کا سبب نہ بن جائے، بلکہ یہ پانی صحت اور صلاح و فلاح کا سبب بنے۔ پانی پینے سے پہلے ”ہم اللہ الرحمن الرحیم“ نہ پینے کا یہ غلط ہے لہذا پانی پیتے وقت اس غلط کو مانتے دیکھو پھر دیکھو کہ پانی پینے میں کیا غلط ہے اور کیا برکت ہے اور اس طرح پانی پینے کو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے عبادت بھی بنا دی ہے اور اس پر اگر وہاب بھی مٹا کر نہیں گئے۔

محبت اور خشیت کے حصول کا ذریعہ

اور جب پانی پیتے وقت یہ غلط مانتے دیکھو تو کیا اس کے نتیجہ میں اس ذات سے محبت پیدا نہیں ہوگی؟ جب تم اس تصور کے ساتھ پانی پیو گے تو یہ چیز تمہارے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت میں اضافہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اضافہ کرے گی اور اس محبت کے نتیجہ میں تمہارے دل میں خشیت پیدا ہوگی اور پھر یہ خشیت تمہیں گناہوں سے بھی روک دے گی۔

(۱) انعام: ۲۶۔ ترجمہ اور خود تمہارے دل سے پھر بھی نہیں نکال سکتی رہتا

کافر اور مسلمان کے پانی پینے میں فرق

ایک کافر بھی پانی پیتا ہے، لیکن وہ لظمت کی حالت میں پانی پیتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو یاد نہیں کرتا، ایک مومن بھی پانی پیتا ہے، لیکن اس تصور اور دھیان کے ساتھ پیتا ہے، اگرچہ پانی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی دے دی ہے اور مومن کو بھی دے دی ہے، لیکن ایک ایسے شخص کے پانی پینے کی کیفیت میں جو شکر اے اور ایک ایسے شخص کے پانی پینے میں جو شکر گزار ہے، ان دونوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہئے، وہ فرق یہ ہے کہ مومن کو چاہئے کہ وہ دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پانی پیتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے پانی پیتے اور برکت کی دعا کرتے ہوئے پانی پیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خالق کو بخشنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَابْتَغِ الْفَضْلَ الَّذِي فِي الْفَضْلِ إِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عبادت کی اہمیت ☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَعْبُدُكَ وَنُحِبُّكَ عِلٰی رَحْمَتِكَ الْكَرِیْمِ

انسان کی زندگی میں عبادت کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یہ بات اس وقت تک ٹھیک ٹھیک سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کو ایک غیر معمولی مقام حاصل ہے، وہ اپنے مکرور اور ناقص وجود کے ساتھ آسمان اور زمین کی برجستہ حکومت کرتا ہے، اور اس وسیع و عریض کائنات کا ہر اذن اس کی خدمت میں مصروف ہے، انسان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے فصلیں اگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو کائنات کی مشینری کا ہر پرچہ زمیں کی مدد کے لئے حرکت میں آجاتا ہے، وہ چانور جو انسان سے کئی گنی زیادہ طاقت کے مالک ہیں اس کے آگے رام ہو کر زمین بھرا دیتے ہیں، زمین اپنی تمام توانائیاں صرف کر کے بیج میں سے کوئل نکالتی ہے، اس کوئل کو پودا اور چودے کو درخت بننے کے لئے گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تو سورج اپنی کریمیں بچھا دیتا ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو بادل اس پر اپنی چوٹیں لاتے ہیں، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوائیں اسے لہلا کر پردہاں چڑھاتی ہیں، فطری کائنات کی تمام قوتیں اپنا سارا زور اس لئے صرف کرتی ہیں کہ انسان کی بھوک بھلے اور اس کی زندگی کا سامان مہیا ہو۔

یہ تو ایک مثال تھی، آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال کر دیکھیں آپ کو نظر آنے لگا کہ آسمان سے لے کر زمین تک تمام خدائی کارندے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ میں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بناء پر کائنات آپ کی خدمت کرتی ہے، اور آپ سے اپنی کوئی خدمت نہیں لیتی؟

اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات کے ہر ذرے کا پیدا کرنے والا خدا ہے، اور اسی نے اس جہاں کو آپ کا حاکم بنا دیا ہے تو آپ کو ان سوالات کا جواب سمجھنے میں مدد نہیں ملے گی، تمام

کائنات کو آپ کی خدمت پر اس لئے مامور کیا گیا ہے کہ آپ ایک بہت بلند اور اعلیٰ کام پر مامور ہیں اور وہ کام ہے "عبادت" اور "ہندگی"۔ یہی کام ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اسی کے لئے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہماری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ ظَلِيفًا وَابْنًا وَلَا يَتَقَلَّبُونَ﴾ (۱)

"اور میں نے جنت اور فسادوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہندگی کریں"

قرآن کریم کے اس ارشاد اور اس کی مذکورہ بالا تفسیر سے عبادت کی اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ عبادت اس لئے اہم ہے کہ وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ عبادت اس لئے اہم ہے کہ اسی کے لئے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ عبادت اس لئے اہم ہے کہ وہ ہم سے اطراف اٹھو کات بننے کی وجہ جواز ہے۔ اور اسی کے بل پر ہم کائنات کی ہر چیز سے خدمت لیتے ہیں۔ اگر ہم عبادت کے اس لڑ بیٹے کو انجام نہ دیں تو ہماری مثال اس ملازم کی سی ہوگی جو اپنے مالک سے ٹھوکر چربی وصول کرے۔ اس کی مہیا کی ہوئی تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن وہ اپنی مالک سے کسی بات کا حکم نہ دے اور وہ جیل کرنے سے صاف انکار کر دے۔ جس طرح یہ ملازم سزا کے لائق ہے اسی طرح وہ شخص مذاب کا مستحق ہے۔ جو دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن عبادت کے لڑ بیٹے کو ادا نہیں کرتا۔

دوسری طرف وہ شخص جو عبادت کو ٹھیک ٹھیک انجام دیتا ہے اس کی مثال اس فرمانبردار ملازم کی سی ہے جس کے آرام اور تفریح سے بھی مالک خوش ہوتا ہے۔ جس طرح خالی اوقات میں اس ملازم کا خالی بیٹھنا اور آرام اور تفریح کرنا بھی ملازم سے منسوب ہوتا ہے، اسی طرح ایک فرمانبردار بندے کی عبادت صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ میں منحصر نہیں رہتی، بلکہ اس کی زندگی کا ہر قدم عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہاں شخص اپنے بڑی بچوں کے لئے جو روزی کھاتا ہے، اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے، اس کا سونا چاندی، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ رونا بولنا بھی ہندگی میں شمار ہوتا ہے۔

ہندگی کا مطلب ہی اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کا تابع فرمیں کچھ کراچی پوری زندگی اسی کے احکام کے مطابق جائے لہذا عبادت کسی خاص جگہ کسی خاص وقت یا کسی خاص کام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اگر اپنی زندگی کو خدا کے احکام کے مطابق جانے ہوئے ہیں تو آپ کی زندگی کا ہر کام عبادت، آپ کی تمام بات، آپ کی ملازمت یہاں تک کہ آپ کی جائز تفریحات بھی عبادت ہیں، بشرطیکہ وہ خدا کے احکام کے مطابق ہوں۔ اور ایک نئی کے ساتھ ہوں۔

اور جب کسی قوم کے بیشتر افراد اپنی دنیاوی زندگی اس طرح عبادت جان لیتے ہیں تو زندگی کی

تمام کام سرانجام لیا ان کے قدم چٹکتی ہیں، اور اللہ کا وہ دھرم راجا جتنا ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، ارشاد ہے:

يَوْمَئِذٍ هَلْكَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَآمَنُوا هَلْ يَنْصَلِحُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ لَنْ مُنْجِي لَكُمْ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ هَلْ تَتَذَكَّرُونَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ لَهُمْ وَتَقَبَّلْ لَهُمْ وَتَقَبَّلْ لَهُمْ وَتَقَبَّلْ لَهُمْ وَتَقَبَّلْ لَهُمْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ لَهُمْ وَتَقَبَّلْ لَهُمْ وَتَقَبَّلْ لَهُمْ وَتَقَبَّلْ لَهُمْ وَتَقَبَّلْ لَهُمْ (۱)

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، اور انہوں نے تیک عمل کیے، ان سے اللہ نے دھرم کیا ہے کہ ان کو یقیناً زمین کی خلافت عطا کرے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی ہے، اور ضرور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے پہلے پسند کیا مضبوطی کے ساتھ قائم کرے گا، اور پانچویں ان کی حالت خوف میں سے بدل دے گا، (اے اے اللہ) اور میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں“

وَابْتَغِ الْفَوْزَ بِالنَّاصَةِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عبادات کی کیفیت اور آداب ☆

لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالْعَبَادَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
فَلْيُحْسِنُوا صَلَواتِهِمْ وَسَلَامَهُمْ وَلِيُحْسِنُوا صَلَواتِهِمْ وَسَلَامَهُمْ وَلِيُحْسِنُوا صَلَواتِهِمْ وَسَلَامَهُمْ

اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین

ایک صاحب نے حضرت قحطوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا
”مجھے اس کا بڑا شوق ہے کہ کسی طرح ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ”بے چین“ رہوں۔“

اس خط کے جواب میں حضرت قحطوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ تحریر فرمایا:
”مگر اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اس ”بے چینی“ میں ”چین“ رہے (۱)“

انوکھے خط کا انوکھا جواب

یہ جواب جو حضرت والا نے تحریر فرمایا اگر غور کریں تو بڑا عجیب و غریب جواب ہے۔ اگر کسی نے یہ جواب نہ چھا ہو اور صرف سوال اس کے سامنے آئے تو جن حضرات نے حضرت قحطوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوا محض اور مظلومات نہ سمجھے ہوتے ہیں اور جو لوگ حضرت کے حواشی سے کچھ واقف ہیں، ان کا گمان یہ ہوگا کہ حضرت والا جواب میں یہ فرمائیں گے کہ یہ کیا تمہیں ”بے چینی“ کا شوق پیدا ہو گیا؟ اس لئے کہ ”بے چینی“ تو ایک غیر اختیاری کیفیت ہے اور حاصل ہو کہ نہ ہو اس کے پیچھے کیوں نہ تے ہوں کیونکہ حضرت والا کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ آدمی ”اختیاری“ امور کا اتمام کرے، اور ”غیر اختیاری“ کی فکر میں نہ پڑے۔ یہ بڑا ذہنی اصول ہے، اس لئے کہ یہ غیر اختیاری کمالات کہ کسی وقت عبادت کا ذوق و شوق ہو رہا ہے، کسی وقت ذوق و شوق نہیں ہو رہا، کسی وقت عبادت میں دل لگ رہا ہے، کسی وقت دل نہیں لگ رہا۔ یہ سب کیفیات آتی جاتی ہیں، ان کے پیچھے

☆ اسلامی یاس (۱/۱۶۷-۱۶۸)، ترجمانِ اسلام، جلد اول، صفحہ ۱۶۷-۱۶۸

(۱) ”بے چینی“ میں ”چین“

پڑنے کی ضرورت نہیں، اصل مقصود "عمل" ہے۔ یہ حضرت تقی‌الوہی دہلویؒ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اس لئے جو لوگ "کیلیات" کے بہت پیچھے پڑتے ہیں، حضرت دہلویؒ عام طور پر ان کی سمت اڑائی نہیں کیا کرتے۔

ہر مریض کے لئے علیحدہ نسخہ

بہر حال، اگر حضرت دہلویؒ کا یہ جواب نہ چھا رہا تو ذہن اس طرف جاتا کہ حضرت دہلویؒ جواب میں یہ تحریر فرمائیں گے کہ شرعاً یہ کوئی مطلوب بات نہیں کہ آدمی "بے چین" ہو۔ لیکن حضرت تقی‌الوہی دہلویؒ نے یہاں پر ان صاحب کو یہ جواب نہیں دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ طبیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ آنے والے مریض کی حالت کے مناسب نسخہ تجویز کرے۔ یہ نہیں کہ اس ایک ہی نسخہ سب مریضوں کو لکھو کہ پھر رہا ہے وہ اس لئے کہ مریض کے حالات کے مناسب ہر مریض کی رہا اور علاج میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مرشد کمال کا کام بھی یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس آدمی کے موجودہ حالات میں یہ بات اس کے مناسب ہوگی یا نہیں؟ یہی لکھنا اللہ تعالیٰ مرشد کمال کو عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ہم دہب اس مرشد کمال کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے حالات کے لحاظ سے جواب دیتا ہے۔

نیکی کا خیال اللہ کا مہمان ہوتا ہے

یہاں پر حضرت دہلویؒ نے اس خط کے جواب میں یہ نہیں لکھا کہ "نہیں یہ بے چین ہونے کا شوق کیوں پیدا ہوا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟" یہ جواب کیوں نہیں لکھا؟ اس کی وجہ غالباً یہ ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ کہ حضرت دہلویؒ نے یہ غصہ فرمایا کہ اس آدمی کے دل میں جو یہ شوق پیدا ہوا ہے، یہ بھی اس شخص کے حق میں ایک "دار و تحش" ہے، اور حضرات صوفیاء و کرام رحمۃ اللہ علیہم یہ فرماتے ہیں کہ من جانب اللہ قلب پر جو "دار و تحش" ہوتے ہیں، ان "دار و تحش" کی نافرمانی نہ کر۔ اس لئے کہ یہ "دار و تحش" اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہوتے ہیں، اگر اس مہمان کی خاطر قرعہ شیخ کر دے تو یہ مہمان بار بار آئے گا اور اگر تم نے اس مہمان کی خاطر قرعہ شیخ نہ کیا، بلکہ نافرمانی کر دی تو یہ مہمان بددھ کر بھاگ جائے گا اور پھر نہیں آئے گا۔

شریعت میں تو چین مطلوب ہے

اب اگر اس شخص کو جواب میں یہ لکھ دیتے کہ جو اس بے چین رہنے کا خیال درست نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ "دار و تحش" جو اس کے قلب پر وارد ہو رہا ہے، اس کی مخالفت کرنے سے اس کا نقصان

ہوتا، اور آگے یہ ”ذرا دقت“ بند ہو جاتے، اور اگر جواب میں اس کی صحت افزائی فرماتے کہ یہ ”بے گنجی“ کا حاصل ہونا فریاضی بات ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ”بے گنجی“ عطا فرمادے تو یہ جواب شریعت کے خلاف ہوتا، اس لئے کہ شریعت میں ”بے گنجی“ مطلوب نہیں، شریعت میں تو ”لکھن“ اور ”الہمیان“ کا حصول مطلوب ہے قرآن کریم میں ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾ (۱)

یعنی اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو الہمیان حاصل ہوتا ہے۔ لہذا شریعت میں یہ مطلوب نہیں کہ کوئی آدمی ”بے گنجی“ کو اپنا مقصود بنالے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آدمی ”الہمیان“ اور ”لکھن“ کو مقصود بنائے، اسی لئے خود حضور اقدس ﷺ نے یہ دعا فرمائی:

﴿عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا مِنْ جَنَّتِكَ تَصْنَعُ بِهَا لِقَائِي وَتَقْلَمُ بِهَا خَيْرِي﴾ (۲)

”اے اللہ! میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں مجھے ہمیشہ خاطر اور سکون حاصل ہو جائے، اور میری ہر آگہی کو جمعیت سے بدل دیجئے“

معلوم ہوا کہ شریعت میں الہمیان اور لکھن مقصود ہے بذات خود ”بے گنجی“ مقصود نہیں۔

عجیب و غریب جواب

میر جلال دگر اس خط کے جواب میں پہلی بات لکھ دیتے تو ”شریعت“ کی خلاف ورزی لازم آتی، اور اگر دوسری بات لکھ دیتے تو ”شریعت“ کی خلاف ورزی لازم آتی، اس لئے حضرت دہلوانے جو عجیب جواب یہ دیا کہ ”تمہارے ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اس ”بے گنجی“ میں لکھن رہے۔“ اس لئے کہ ”بے گنجی“ بذات خود مطلوب نہیں، بلکہ ”لکھن“ مطلوب ہے، لیکن وہ ”لکھن“ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ”بے گنجی“ کے ذریعہ حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضطراب ہو، اور اس اضطراب ہی میں اسے ”لکھن“ مل جائے۔

ہم اضطراب سے حاصل ”قرار“ کر لیں گے

یہ ”تہر“ ہے تو اسے اختیار کر لیں گے

یہ ”اضطراب“ بذات خود مقصود نہیں لیکن یہ اضطراب بعض اوقات ”قرار“ پر پہنچتا ہوتا ہے، اور

(۱) ترجمہ: ۱۶۸

(۲) سنن الترمذی، کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقم: ۳۳۱۱

”خلافت“ ایک شہادت اور گواہی ہے

بھی حال یہاں ہے کہ شیخ کے پاس ایک آدمی اپنی اصلاح کے لئے آیا، شیخ نے اس کے حالات کی اصلاح کی، اسے اس بات پر آمادہ کیا، اس کی نماز درست ہو گئی، اس کا روزہ درست ہو گیا، اور بعض اہل ایمان کے درست ہونے سے وہ ”خلافت“ کا اہل نہیں بن جاتا، اور ”خلافت“ کا مطلب دوسرے کے علاج کرنے کی صلاحیت ہے، اور دوسروں کا علاج کرنا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔

اس لئے ہمارے حضرات کے یہاں ”خلافت“ بہت دیکھ بھال کے بعد جب پورا اطمینان ہو جائے اس وقت دی جاتی ہے، اس لئے کہ ”خلافت“ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی غذا کے سامنے یہ شہادت اور سرِ شکیست دینا ہے کہ ”ہم نے اس کو اب بھی طرح پر کھایا ہے، اور چاہئے کیا ہے، اور اب یہ شخص تہہ دار روحانی علاج یعنی تہہ دارے سرِ ارضی یا نفسی کا علاج کرنے کا اہل ہے۔“ نہیں ”خلافت“ اس بات کا سرِ شکیست دینا نہیں ہے کہ یہ ”مندرست“ ہے یا ”مست“ ہے، لہذا جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ شخص دوسروں کے علاج کے لائق ہے، اور یہ شخص طامین اور اصلاح کے لئے آنے والوں کو ان کے حجاج اور بن کی ضرورت کے مطابق ان کی حاجت کے مطابق تسلی و آسائش کر سکتا ہے، اس وقت تک یہ ”شہادت“ دینا جائز نہیں۔

ہمارے حضرات یہ خطرہ مول نہیں لیتے

بزرگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، بعض بزرگوں کا یہ رنگ اور حجاج ہوتا ہے کہ جب اس شخص کو ہم ”خلافت“ دیدیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامل بھی بنا دیں گے، جسے ہمارے حضرات یہ خطرہ مول نہیں لیتے، ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ اطمینان نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک یہ خطرہ مول نہیں لیتے، اس لئے کہ اگر کسی نے یہ اصول تو یاد کر لیا کہ ”نفس چڑھتا ہے، اور نفس چڑھنا مذموم ہے“ تو اس کو ہر جگہ یہ اصول چلانے کا، جلا کر کھانی بات کہانی نہیں، بلکہ ایک آنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لئے کیا مناسب ہے، اور کیا مناسب نہیں؟ لہذا دوسروں کی اصلاح کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔

”خلافت“ کا خیال بدترین حجاب ہے

حضرت امام نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شیخ کے پاس علاج کے لئے جاتا ہے، اپنے علاج کی

طرف متوجہ رہو، اس فکر میں مت رہو کہ نکال دو، مجھے حاصل ہو جائے، نکالیں مقام حاصل ہو جائے، بلکہ شیخ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی نگرانی میں نہ جاؤ اور شرارت سے بے فکر ہو کر عمل کرتے رہو۔ بعض لوگ جب کسی شیخ کے پاس اپنی اصلاح کے لئے جاتے ہیں تو ان کے حاشیہ خیال میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ شیخ مجھے کسی وقت ”تکلفات“ دے گا، یہ ”خیال“ اصلاح کے راستے میں بدترین عجاب ہے، اس خیال کے ہوتے ہوئے کبھی اصلاح مکمل ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ”اصلاح“ کا امکان ہی نہیں۔ اس لئے کہ اس صورت میں اپنی اصلاح کرانے کی نیت میں اعطاس ہی نہیں، بلکہ نیت یہ ہے کہ خاص منصب حاصل ہو جائے، گویا کہ اللہ کے لئے شیخ سے عقل کا نم نہیں کیا، اور اپنی اصلاح میں طلب صادق نہیں حتیٰ ماورب طلب صادق نہیں ہوتی اور اللہ کے لئے شیخ سے عقل کا نم نہیں کرتا تو شیخ کے پاس جانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔

لہذا جب بھی شیخ کے پاس جاؤ اس خیال سے ذہن کو خالی کر کے جاؤ صرف اپنی اصلاح کی غرض سے جاؤ، کوئی خاص وجہ حاصل کرنا مقصود ہو اور نہ کوئی مقام حاصل کرنا مقصود ہو۔

عبادت میں شوق، ولولہ، لذت مطلوب نہیں

آگے حضرت والا ایک اور لحاظ میں اور اشارہ فرماتے ہیں:

”شوق“ بمعنی ”دلور“ نہ باقذات مطلوب ہے، نہ شرائط قبول سے ہے، بلکہ طامس کے ساتھ مل ہونا کافی ہے، گو ”دلور“ نہ ہو، بلکہ طبیعت پر گرائی ہو، حدیث: ”استباح لوضوء علیٰ شنگارہ“، (۱) اس کی اچھی دلیل ہے، جس سے دعا مذکورہ سے ذرا کہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ گویا یہ ”شکارہ“ سے اجرو فضل بڑھ جاتا ہے، اور عقلی حقیقت اس کی یہ ہے کہ طاعتات بعض کے لئے مثل ”لذت“ کے ہیں، اور بعض کے لئے مثل ”لذت“ کے، اور ظاہر ہے کہ ”لذت“ کا نافع ہونا اس کی برکت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ایسی حالت میں اس کا استعمال اور زیادہ صحت اور بجا ہوتا ہے، اور اس میں شکستیں بھی ہوتی ہیں، جیسے جب سے تکلف، اور اپنے نفس کا مشاہدہ، وغیرہ، پس عہد کامل کا مذہب یہ ہونا چاہئے (۲)

(۱) صحیح مسلمہ، کتاب الطہارۃ، باب فضل استباح الرضوخ، علی الشکارہ، رقم: ۳۶۹۰، سنن

الترمذی، کتاب الطہارۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب راحۃ فی استباح الرضوخ،

رقم: ۱۶۰، سنن النسائی، کتاب الطہارۃ، باب الفضل فی الشکارہ، رقم: ۱۱۳

(۲) اعلیٰ لکھنؤ، ۱۹۳

ذوق و شوق محمود ہیں، اخلاص مطلوب ہے

اس لحاظ سے حضرت وصال نے بڑا عجیب اصول بیان فرمادیا ہے، اس میں بہت سے لوگ گمراہ اور پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ عبادت میں ذوق و شوق اور دلولہ مطلوب ہے کہ آدمی اس کو اپنا مقصود بنائے کہ میرے اندر شوق اور دلولہ پیدا ہو جائے، اور جو شوق پیدا ہو جائے، دلولہ ہی اہمال کی نوعیت کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ جب تم جوش کے ساتھ شوق کے ساتھ عمل کرو گے جب یہ عمل قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا، شوق کا مطلب یہ کہ نماز کے اندر آپ کو مزہ آنے لگے، اور یہ شوق پیدا ہو جائے کہ جلدی جا کر نماز پڑھو، اگر یہ شوق و ذوق پیدا ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ابھی بات ہے، اور محمود ہے، لیکن یہ شوق مقصود بالذات نہیں، اور نہ ہی عمل کی نوعیت کے لئے شرط ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے کہ تم نے جو نماز پڑھی تھی وہ ذوق و شوق کے بغیر پڑھی تھی، لہذا میری نماز قبول نہیں۔ اس لئے کہ نماز کی نوعیت کے لئے ”اخلاص“ شرط ہے، لہذا اگر عمل ”اخلاص“ کے ساتھ ہو، اور محنت کے مطابق ہو، اس پر وہ چیزیں اگر عمل کے اندر باقی جائیں گی تو مقصود حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، یہاں یہ عمل تھی ہی مشقت کے ساتھ کیا تھا، اور اس عمل کے کرنے کا دل نہیں چاہا، ہاتھ راستہ سستی ہو رہی تھی، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ نماز تو فرض ہے، جو لگے پڑھنی ہے۔ یہ سوچ کر بلا شوق اور ذوق کے نہ جوتی اپنے آدھے جہر کر کے نماز محنت کے مطابق پڑھ لی، چونکہ ”اخلاص“ تھا اور محنت کے مطابق وہ نماز تھی اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے کہ چونکہ تم نے طبیعت کی گروٹی اور بد شوق کے ساتھ نماز پڑھی اس لئے تمہیں سزا ملنی چاہئے۔ اس لئے کہ یہ چیز مقصود ہے، اور نہ ہی شرائط قبول میں سے ہے۔

میری آنکھوں کی خشک نماز میں ہے

اہل نماز کے اندر ذوق و شوق اور دلولہ مطلوب ہے، اور اس کی دلیل حضور اقدس ﷺ کی وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا:

((شِبْطٌ قُرْآنٌ جَنِينٌ يَبِي الشَّوْقِ))^(۱)

”میری آنکھوں کی خشک نماز میں ہے“

مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو نماز کے اندر وہ عطف اور وہ کیف محسوس ہوتا تھا جو دنیا

(۱) حین القسائی، کتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم: ۳۶۶۸، مستدرک، مسند ابن

کی کسی اور چیز میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات آپ کو حاصل تھی، لیکن آپ نے دوسری سے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک نماز کے اہل نہیں وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی جو کلیتہً مجھے حاصل ہوئی ہے، اس وقت تک تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے دوسری سے فرمایا:

((مَنْ لَمْ يَأْتِ بِطَهْرٍ لَمْ يَأْتِ بِنَمَازٍ))^(۱)

جس طرح تم مجھے نماز چاہتا ہو اور سمجھتے ہو اس طرح نماز چاہو، اس تمہارے لئے اتنا ہی کافی

ہے۔

بلا شوق والا عمل ثواب میں بڑھ جاتا ہے

بعض لوگ اس فکر میں بہت زیادہ چلے رہے ہیں کہ نماز میں حرا نہیں آتا، ذوق و شوق پیدا نہیں ہوتا، تو بھائی! حرا مطلوب ہی کہاں ہے؟ مطلوب اور مقصود تو اللہ کی رضا ہے، اگر وہ حاصل ہو رہی ہے تو باقی مصلحتیں آجائیں، بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس حرا کے اعتبار سے وہ شخص بڑھ جاتا ہے جس نے عبادت کا کوئی عمل ناگہری اور مشقت کے ساتھ کیا، اور اس کو اس عمل میں حرا ہانک نہیں آیا، دوسرے شخص کے ساتھ جس نے عبادت میں بہت حرا آیا، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ شَاقَّ طَوْعًا، عَلَيَّ طَعْنٌ، فَمَنْ شَاقَّ حَرًا، فَلَيْسَ بِيَعْلَمٍ طَوْعًا))^(۲)

یعنی جو شخص اس وقت اچھی طرح وضو کرے جس وقت وضو کرنا طبیعت پر بہت شاق ہو کر اس اور باہر ہو، اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، مشاققت سردی اور چارے کا موسم ہے، برف گر رہی ہے، پانی بہت خشک ہے، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں، نماز کا وقت آپکا ہے، اس وقت میں وضو سے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس مشکل کے باوجود وضو کا عزم کرے وضو کرے تو یہ ایسا عمل ہے جیسے عبادت میں کھڑے ہو کر عبادت کرے۔

اب بتائیے! اس وضو کے اہل اس کو کب حرا آیا؟ معلوم ہوا کہ دل کی گرائی کے ساتھ عمل

(۱) صحیح البخاری: کتاب الاذان، باب الاذان للمصنف لما كانوا اجنادا والامامة والكنة، رقم: ۵۹۸، سنن الدارمی: کتاب الصلوة، باب من اعق بالامامة، رقم: ۱۲۶۵

(۲) صحیح مسلم: کتاب الطہارۃ، باب فصل اسباغ الوضوء، علی المنکون، رقم: ۳۶۶، سنن

ترمذی: کتاب الطہارۃ، عن رسول اللہ ﷺ، باب ما جاء فی اسباغ الوضوء، رقم: ۵۹۷، سنن

نسائی: کتاب الطہارۃ، باب الفصل فی ثلاثہ، رقم: ۱۲۴، سنن ابن ماجہ: کتاب الطہارۃ

کرنے میں بعض اوقات ثواب بڑھ جاتا ہے اس عمل کے مقابلہ میں جس کو شوق اور ذوق کے ساتھ کیا ہو اس لئے کہ ذوق و شوق والے عمل میں تکلیف اور مشقت نہیں ہوتی۔

جس کو نماز میں مزہ نہ آئے اس کو مبارک باد

اسی لئے حضرت منگووی فرمایا کرتے تھے کہ ”میں اس شخص کو مبارک باد دیتا ہوں جس کو سردی نماز چڑھنے میں مزہ نہیں آیا، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم بجا لانے کی خاطر نماز چڑھا رہا“ اس لئے کہ اگر نماز میں مزہ نہ آجائے، یہاں تک بات تو ہے، لیکن اس میں خطرہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مزہ کی خاطر نماز چڑھا رہا ہو، اللہ کی رضا کے لئے نماز نہ چڑھا رہا ہو۔ لہذا اس بات کا اندیشہ ہے کہ ”اغلا میں“ منظور ہو جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز کے اندر مزہ زیادہ آنے لگتا ہے تو آدمی کے اندر جب پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ ”میں تو اس مقام تک پہنچ گیا“ اور غرور پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو اب بزرگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا ہوں، اور اللہ والا بن گیا ہوں کہ یہ عبادات اب میری طبیعت کا ہی بن گئی ہیں۔ یہ وہاں جس انسان کے اندر اس مزہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس چارے کو نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے اس کے دل میں یہ خیالات کیاں سے آئیں گے، اس کو تو یہ غرور ہوئی کہ کتنا میری نماز میرے مزہ پر مشابہ ہوئی ہے۔

ریٹائرڈ شخص کی نماز

ہمارے حضرت والا فرماتے ایک بڑی بڑی مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ”کیفیات“ کو ”روحانیت“ سمجھتے ہیں، یعنی عبادت میں شوق، ذوق، لطف اور مزہ آ رہا ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ”روحانیت“ زیادہ ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، بلکہ جس عبادت میں جتنی زیادہ مشقت کی اجازت ہوگی، اتنی ہی روحانیت زیادہ ہوگی، ان کیفیات کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ وہ آدمی ہیں، ان میں سے ایک ریٹائرڈ ہے، اور ملازمت سے باہر فارغ ہے، فارغ زندگی گزار رہا ہے، اور چشمنہاری ہے، اور اس چشمنہ سے ابھی طرح گزارا ہو رہا ہے، اولاد بھی کمادتی ہے، بچوں اور بچیوں کی شادی کر کے فارغ ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، آرام سے گھر میں فراغت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ لڑکان سے پہلے ہی دھوکہ کر کے چار ہو گیا، اور ان دنوں تو ہی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا، اور صبح اذان میں پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر اس نے تحیۃ المسبح کے نو اہل ادا کیے، اور پھر سنتیں ادا کیں، اور نماز کے انتظار میں بیٹھا نہ کر رہا، اور جب

جماعت کھڑی ہوئی تو بڑے اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، اور پھر اطمینان سے گھر واپس آ گیا اور دوسری نماز کے انتظار اور اس کی تیاری میں لگ گیا۔

ٹھیلے پر سامان بیچنے والے کی نماز

دوسرا آدمی ٹھیلے پر اپنا سامان بٹک کر اپنا اور اپنے بھائی بچوں کا بیٹہ پاتا ہے، سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر آواز لگا کر اپنا سامان فروخت کرتا رہتا ہے، گھر میں اس افراد کھانے والے ہیں، ہر وقت اسی گھر میں کھاتا رہتا ہے کہ کسی طرح میرا سامان فروخت ہو جائے تو کچھ پیسے کا کرچوں کی روٹی کا بندوبست کروں۔ اسی حالت میں اذان ہو گئی، اب گا بک اس سے سامان خرید رہے ہیں، ایک کو کچھ دے رہا ہے، دوسرے کو کچھ دے رہا ہے، لیکن اس کا دماغ اس طرف لگا ہوا ہے کہ اذان ہو چکی ہے، اور مجھے نماز چینی ہے، اب وہ اپنے گناہوں کو جلدی جلدی نثار رہا ہے، جب بالکل میں جماعت کا وقت ہو گیا تو اس وقت اس نے جلدی سے ٹھیلے کو ایک طرف کھڑا کیا، اور اس کے نوچ پکڑ اڑا، اور بھاگتا ہوا مسجد میں پہنچا، اور جلدی جلدی وضو کیا، اور جماعت میں شامل ہو گیا، اب اس وقت اس کا دل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، اور یہ طیال آ رہا ہے کہ کہیں کوئی چور ٹھیلے نہ لے جائے، کوئی سامان چوری نہ کر لے، اب اپنی طرف سے اس نے نماز کے اندر دل لگانے کی کوشش کری، لیکن ایسے حالات میں نماز چھوڑ رہا ہے کہ ان غیالات کی طرف سے دماغ کو خالی کرنا مشکل ہے، لیکن ہر صورت، اس نے سنت کے مطابق نماز چھوڑ لی، اور پھر جلدی سے سنتیں ادا کیں، اور سلام پھیر کر سیدھا اپنے ٹھیلے پر پہنچ گیا، اور پکڑ پھانسا اور پھر آواز میں لگنا شروع کر دی، اور سامان چھتا شروع کر دیا۔

روحانیت کس کی نماز میں زیادہ ہے؟

حضرت فرماتے ہیں کہ نماز ان دونوں میں سے کس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلا آدمی جو نماز سنت کی زندگی گزار رہا ہے، جس نے بڑے اطمینان اور سکون سے نماز ادا کی تھی، اس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں دوسرا آدمی جو ٹھیلے لگا کر اپنا سامان فروخت کرتا تھا، اس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے۔ اس لئے کہ پہلا آدمی کو تو کوئی کام ہی نہیں تھا، اس لئے اس نے اپنے آپ کو نماز کے لئے اور عبادت کے لئے قادر کر لیا تھا، لہذا نماز چھوڑنا اس کا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ کمال تو اس ٹھیلے والے کا ہے کہ اس کے گھر میں اس افراد کھانے والے تھے، ان کے لئے روزی کافی تھی، اور ٹھیلے پر گا بک سامان خریدنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے، ایسی حالت میں اذان کی آواز سن کر ٹھیلے کو ایک طرف کر کے مسجد کی طرف نماز کے لئے چلا گیا، اس کی نماز میں

زیادہ روحانیت ہے، اس لئے کہ اس نے نماز کے لئے ہمسائی اور چھٹی مشقت زیادہ اٹھائی، اس مشقت کی وجہ سے اس کے عمل میں روحانیت زیادہ ہے، اور اس پر اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ لہذا یہ کہنے کا اگر ادنیٰ و شوق و دلول اور جذبہ ہو گا تب عبادت قبول ہوگی اور نہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔

وہاں قلیل عزم کا جذبہ دیکھا جاتا ہے

اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل چیز بندوبست چلتی ہے، وہ قلیل عزم کا جذبہ ہے کہ ہم نے بندے کو عبادت کا عزم دیا تھا یہ بندہ عبادت ادا کرنے کے لئے ہمارے عزم کی قلیل میں آگیا، مگر چھ حالتوں نے اس کے دل و دماغ کو منتشر کر رکھا ہے، لیکن چونکہ یہ اخلاص کے ساتھ آگیا، اور اس نے ہمارے حبیب جناب رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق عبادت انجام دے لی، پس اس کی عبادت قبول ہے۔ اس لئے حضرت والا فرماتے ہیں کہ اس ذاتی و شوقی کے حصول کی فکر میں مت چرو۔

ساتی جیسے پلا دے وہ اس کی مہربانی ہے

ہاں! اگر کسی کو ذاتی و شوقی کی یہ نیت پھرا جائے تو اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ با اللہ! آپ نے میری اس عبادت کو آسان فرما دیا، اور مجھے عبادت میں لطف اور حزمہ بھی آئے گا، لیکن اس لطف اور حزمہ کی طلب میں بہت زیادہ چڑنے کی ضرورت نہیں، چنانچہ آخر میں حضرت والا نے مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر لکھا ہے کہ

بدرد و صاف ترا عزم نیست دم در عمل

کہ آنچه ساتی ما رنخت میں اطلاق ست

یعنی تھو کہ یہ عمل نہیں کرتے ساتی سے یہ مطالبہ کرے کہ مجھے صاف صاف شراب دینا، اور ٹھٹھ مت دینا، بلکہ ساتی بھی شراب بھی تھو کو دے، یہ اس کی بین مہربانی ہے، اب چاہے وہ صاف صاف شراب دے، یا ٹھٹھ دے، لیکن دے دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے "عمل" کی توقعی مانگتے رہو، جب حق کی طرف سے "عمل" کی توقعی ہو جائے تو یہ ان کا کرم ہے، چاہے اس "عمل" میں حزمہ آئے یا نہ آئے، لطف آئے یا نہ آئے، پس اس پر داخل رہو کہ عمل کی توقعی ہو رہی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی فکر مت کرو۔

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ عبادت کے امور حقوق، دلول اور عزہ کا آقا مطلوب نہیں، اور عبادت کی قبولیت کی شرائط میں سے نہیں، لہذا اس فکر میں نہ سے بغیر عبادت کو احکام کے ساتھ اور سنت کے مطابق کرنے کی فکر کرو، بلکہ اگر وہ حاصل ہو جائے تو بہت اچھا۔۔۔ طے تو کوئی علم نہیں۔ آج بہت بڑی مخلوق اس فکر میں پریشان رہتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز میں عزہ ہی نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کی اور اپنی عبادت کی ناقہ رہی شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، عبادت کے امور و باتوں کا ہونا کافی ہے، ایک یہ کہ احکام ہو، دوسرے یہ کہ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَأَمْرٌ ذُو قُوَّةٍ أَنْ يَأْتِيَنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

اعمال کے دنیاوی ثمرات *

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، وَالْقَدْرُ الْفَاضِلُیْنَ، وَالْعِلْمُ الْوٰسِعُ، وَالْاِسْلَامُ الْغَلِیُّ وَشَرِیْہُ
 فَتُکْرِمُہُ عَلٰی اٰلِہٖ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ اَمِیْنُہُ۔ اَللّٰہُمَّ!
 ایک شخص نے حضرت قتادہؓ سے ارشاد فرمایا:
 ”اُمّی! سالہ میں نفع نقد بھی ہے، صرف اُوحاد ہی نہیں، ہاں! ایک اُوحاد بھی ہے،
 یعنی ثواب، اور اس کے ساتھ ایک چیز نقد بھی ہے یعنی رجا اور آمد، اور اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ شغل کا راستہ یہ جانا، جو دون اُمّال سالہ کے حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح
 اُمّالِ سجدہ کا ایک شرعہ اُوحاد ہے، اور ایک نقد ہے، اُوحاد تو ظاہرِ جہنم ہے، اور نقد
 وہ حشر، غلبت اور بے یقینی ہے۔ جو گناہوں کو لازم ہے“ (۱)

اعمال کا شرعہ نقد بھی، اُوحاد بھی

اس ارشاد کا مقصد ایک لحاظ سے یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ
 اُمّال اس دنیا میں کرتے ہیں، چاہے وہ نیک اُمّال ہوں یا برے اُمّال ہوں، ان کا نتیجہ اور ثمرہ، اور
 ان کا فائدہ اور نقصان آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اگر اُمّال اچھے ہیں تو ثواب ملے گا جتنا اللہ، اگر اُمّال
 خراب ہیں تو عذاب ہوگا۔ کیا جو کچھ بھی ہے وہ اُوحاد ہے، یہاں دنیا میں نقد جو کچھ بھی
 حضرت والا اس لحاظ سے اس لحاظ سے کی تردید فرمادے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ اُمّال کے
 تمام ثمرات اور ان کے تمام نفع نقصان اُوحاد ہی ہوں، بلکہ اُمّال کے کچھ ثمرات انسان کو اس دنیا میں
 بھی مل جاتے ہیں۔

نیک عمل کا پہلا نقد فائدہ

وہ نقد ثمرات کیا ہیں؟ اس پر فرمایا کہ نیک اُمّال کا سب سے پہلا ثمرہ یہ ہے کہ نیک عمل

* اسلامی ماہنامہ (۱۹۷۷ء تا ۱۹۸۰ء)

(۱) انجمن اہل سنت، ص ۵۰۰

کرنے کے بعد انسان کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی بدولت اپنے فضل و کرم سے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر مجھے نواز دیں، اس کا نام ”رہا“ اور ”امید“ ہے، یہ ایک عمل کا نقد کاغذ ہے، جو انسان کو کامل ہوتا ہے۔

اپنے عمل پر نظر خود پسندی ہے

یہاں ایک بار ایک بات کا کھنڈ ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اگر انسان کی نگاہ اس عمل کی طرف ہو جائے، اور وہ یہ سوچے کہ کچھ سے یہ بڑا اچھا کام ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں آدمی اللہ کے اندر جلا ہو جائے، یا یہ کہے کہ کسی یہ میرا نیک عمل مجھے نہایت دلانے کا اور مجھے جنت میں لے جانے کا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اسی کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ”نزدیکہ عمل“ اور ”خود پسندی“ کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اور یہ سوچے کہ میں بڑی اچھی نماز پڑھتا ہوں، اور چونکہ میں اچھی نماز پڑھتا ہوں، اس لئے میں بڑا اچھا ہوں، یا یہ سوچے کہ میری یہ نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، یہ سوچ بڑی خطرناک ہے۔ اب ایک طرف تو حضرت دالای فرما رہے ہیں کہ عمل کا نقد ضرور ہوتا ہے کہ اس نیک عمل سے امید پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ”نزدیکہ عمل“ اور ”خود پسندی“ ناہائز ہے، بقول کسی کے:

بزمِ فکرِ ہر ایک تو دسو امی ہاست

نہ ہر کہ سرِ بتراشد تھندری دانہ

یہ بہت خطرناک دواہیاں اور گھٹاپاں ہیں، جن سے انسان کو گمراہ پڑتا ہے۔

خود پسندی اور رہا میں فرق

اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کس طرح کیا جائے؟ آیا کہ یہ سوچ ”خود پسندی“ میں داخل ہے یا یہ ”رہا“ اور ”امید“ میں داخل ہے؟

دونوں کے درمیان فرق اس طرح ہے کہ اگر کسی عمل کے کرنے کے بعد طبیعت میں بے اشت اور خوشی پیدا ہوئی، اور اس بے اشت کے نتیجے میں شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک عمل کی توفیق ہو گئی، اور یہ امید بندھ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل کی توفیق دی ہے تو اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے نواز دیں گے، پس اس حد تک تو یہ ”رہا“ ہے، چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((وَلَا تُشْرِكُوا شَيْئًا مَعَ اللَّهِ شَيْئًا مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُفْضِلُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ)) (۱)

”جب تمہیں اپنے اہل عمل سے غوثی ہو، اور برے کام سے روٹی اور تکلیف ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے“

ایک صحابی نے حضور اقدس ﷺ سے کہا کہ یا رسول اللہ! بعض لوگات میں کوئی اچھا عمل کرتا ہوں، تو عمل کرنے کے بعد مجھے غوثی ہوتی ہے کہ الحمد للہ میں نے ایک اچھا عمل کیا، کیا یہ غوثی ”جب“ اور ”تکبر“ تو نہیں ہے؟ جواب میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

((وَلَا تَزِلُّكَ غَابِلُ الْغُفْرِ الْغُفْرِ)) (۲)

یعنی جب عمل کر کے تمہیں جو غوثی حاصل ہوئی، یہ سوس کے لئے نفع و بخیر ہے، لہذا تمہارے کی بات نہیں۔

جنت فضل پر ملے گی، عمل پر نہیں

صوفیاء کرام جس کو ”دیر سے عمل“ اور ”طویل پختی“ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی کو ایک عمل کرنے کے بعد اپنے عمل پر یہ سمجھنا ہو جائے کہ یہ میرا عمل اچھا ہے کہ یہ مجھے سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ اور میرا جنت میں جانا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بناء پر نہیں، بلکہ میرے عمل کی ذاتی خاصیت کی بناء پر میں اس بات کا مستحق ہو چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اسے استحقاق کوئی چیز نہیں، ہم کتنا ہی عمل کرتے رہو، مگر جنت کا استحقاق پیدا نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جنت کی نعمتیں غیر فتاحی ہیں، اس کے آگے تمہارے عمل کی کیا حقیقت ہے؟ تم نے تو دوسرے میں ایک عمل کر لیا، یا پانچ سو میں ایک عمل انجام دے دیا، اور پھر کہنے لگے کہ مجھے اس عمل کے بدلے جنت چاہئے، وہ جنت جو غیر فتاحی ہے، اور جس کی نعمتیں اپدی ہیں، انہی کی کوئی حد نہایت نہیں، چار دہائی کے بدلے ایک جنت مانگتے ہو؟ تم کتنا ہی عمل کرتے رہو، پھر بھی جنت کا استحقاق نہیں ہوگا، مگر ضرور کہ تم کو اتنی سال کی زندگی ملی، اور تم نے اپنی پوری زندگی سچے سچے چلے چلے کر اوروں کو اس کا مطلب یہ بتاؤں گے کہ زیادہ سے زیادہ اتنی سال عبادت کی، اور دوسری طرف جنت کی نعمتیں، نہ سو سال، نہ ہزار سال، نہ لاکھ سال، بلکہ دائمی اور اپدی ہیں، اگر انسان ساری عمر بھی عبادت کرتا رہے تو جنت کا استحقاق پیدا نہیں ہوگا، لہذا انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں جو انسان کو جنت کا

(۱) مسند احمد بن حنبل، حدیث نمبر ۱۱۱۱۵، رقم: ۱۱۱۱۵

(۲) صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ والایمان، باب اذا غشی علی الصالح غوی، بخاری ولا تضرہ۔

رقم: ۱۱۶۸۰، مسند احمد، حدیث نمبر ۱۱۶۸۰، رقم: ۱۱۶۸۰

مستحق جہاد ہے۔ یہاں کا کریم ہے کہ بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے بند ہے تو نے چونکہ یہ عمل کیا تھا۔ اس لئے ہم تمہیں جنت کا مستحق بنادیتے ہیں۔

قرآن کریم کی بعض آیات میں استحقاق کی طرف اشارہ بھی فرمایا مگر وہ استحقاق بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدا کیا ہوا ہے۔ ورنہ عمل کے اندر اپنی ذات میں یہ طاقت نہیں کہ وہ جنت کا مستحق بن جائے۔ ساری زندگی سوزے میں گزار دو، ساری زندگی عبادت میں ذکر و سچ میں گزار دو، جب بھی استحقاق پیدا نہیں ہوگا۔

حضور ﷺ کا عمل اور جنت

اسی لئے حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ کسی انسان کا کوئی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ آپ کا بھی عمل آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

﴿لَا لِيْ وَتَقْلِيْدِيْ هَلَا بِرَحْمَةٍ﴾ (۱)

”میں نہیں، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے احاطہ نہ لیں۔“

آپ دیکھیں کہ ساری کائنات میں کسی کا بھی عمل سکا اور کتنا ہی کریم ﷺ کے عمل کے برابر تو کہاں کا پاس بھی نہیں ہو سکا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں احاطہ نہ لے لے اس سے پہلے کہ عمل سے جنت کا استحقاق پیدا نہیں ہوتا۔

نیک اعمال فضل کی علامت ہیں

اللہ تعالیٰ نے ان نیک اعمال کو اپنے فضل و کرم کی علامت بنایا ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ اعمال کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس شخص پر ہوگا، اور اس نیک عمل کے انجام پر اسے ہر خوشی اس بات کی ہے کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے نواز دینے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ میرے امداد و علامت پائی گئی جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے

(۱) صحیح ابی حنیفہ، کتاب الوضوء، باب القصد والقبولۃ علی النعل، رقم: ۵۹۸۶، صحیح مسلم، کتاب صیغۃ شہادۃ والحدیث والقرآن، رقم: ۵۰۳۶، سنن نسائی، کتاب الايمان، رقم:

۱۹۱۸، سنن ابن ماجہ، کتاب القواعد، رقم: ۱۶۶۱۔

لو تو آدمی کہے۔ لہذا یہ سرت، عطا مست پائے جانے کی سرت ہے، یہ اس بات کی سرت نہیں کہ اللہ سے کوئی بہت بڑا کام انجام پا گیا ہے، جو مجھے جنت کا مستحق بنا دے گا۔
یہ باریک بات ہے، جو ان لوگوں میں پائی جا رہی ہے۔

عمل سے جنت کا مستحق نہیں ہوتا

اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کو لوٹا دیتے ہیں، اور اس کو اپنے فضل و کرم کا مورد بنا دیتے ہیں، اور پھر عمل کے علاوہ فضل و کرم کا مورد نہیں بناتے، اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ جب میرا عمل مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ عمل سے جنت کا استحقاق تو پیدا ہوتا نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ سے چند کلمات کہتے رہو کہ یا اللہ! مجھے اپنی رحمت کا مورد بنا دیجئے۔

پھر انہیں کہ اللہ کی رحمت کا مورد بننے کے لئے اور جنت کا مستحق بننے کے لئے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص عمل کرے گا تو اس کو لوٹا دیا جائے گا، لہذا عمل ضروری بھی ہے، اور جنت میں جانے کے لئے طریقہ تیار بھی نہیں، اور جنت کے استحقاق کے لئے بھی طریقہ تیار نہیں، بلکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے فضل کی ایک عطا مست ہے۔

حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا حکیمانہ ارشاد

حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی فرمائی:
”جو شخص عمل کرتا ہے اور اس عمل کی خواہش جنت کی آس لگانے بیٹھا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کو جنت میں لے جائے گا تو وہ شخص خواہ مخواہ غفلت میں مبتلا ہو کر رہے گا، اور جو شخص یہ آرزو کر رہا ہے کہ میں عمل کے بغیر جنت میں چلا جاؤں گا تو وہ شخص اپنے آپ کو محکوم بنا رہا ہے۔“

اس لئے کہ دونوں باتیں غلط ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص عمل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، اور نہ عمل بھی اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، جب تک اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ لہذا عمل بھی کرنا ہے اور اس عمل کو عطا مست نہایت بھی سمجھنا ہے، لیکن اس عمل کو جنت کے استحقاق کا سبب نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اب اللہ جل شانہ کی طرف سے نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور کہو کہ اللہ! آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرمادی۔ اور یہ امید رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس نے ہمیں

نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے، اگر نوازنا نہ ہوتا تو نیک عمل کی توفیق نہ دیتے۔

نیک عمل کی توفیق ان کی طرف سے جواب ہے

حضرت سیدنا رومیؒ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ میاں کو کتنا کھاتا ہوں لیکن ان کی طرف سے کبھی جواب ہی نہیں آتا، کبھی تو جواب آتا، ہم دعا کہہ رہے ہیں تو انہیں پکار رہے ہیں، کبھی ذکر کے بار میں انہیں پکار رہے ہیں، کبھی غلام کے بار میں، کبھی عبادت کے بار میں انہیں پکار رہے ہیں، لیکن کبھی جواب ہی نہیں آتا، ایک طرف کاروبار بند ہوتا ہے، یہ اعتقاد خیال بعض اوقات دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ سیدنا رومیؒ فرماتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خیال کا جواب دے رہا ہے، یہاں کو رہ

گفت اے اللہ تو نیک بامست

یعنی تجھے عباد نام لینے کی جو توفیق عورتی ہے، یہی عبادی طرف سے جواب ہے، جب تم نے ایک مرتبہ عبادت کر لیا، اس کے بعد دوبارہ تمہیں عباد نام لینے کی توفیق ہوگی تو یہ خود عبادی طرف سے جواب اور جہک ہے، اگر یہ جواب نہ ہوتا تو بارہ بارہ تمہیں عبادی بارگاہ میں آنے کی توفیق ہی نہ ہوتی، تیسرا کلمہ ”کہنا ہی عبادی طرف سے ”نیک“ ہے اور تمہارے پہلے ذکر کی قبولیت کی علامت ہے۔

ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق

اس لئے حضرت حاکمی امداد اللہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جب ایک نیک عمل کے بعد دوبارہ اسی نیک عمل کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلا عمل قبول ہو گیا، اگر پہلا عمل قبول نہ ہوتا دوسری بار عمل کی توفیق نہ ملتی۔ خطہ طہر کی نماز آپ نے چھی، اور پھر مصری نماز چھنے کی توفیق ہوگی تو سمجھو کہ طہر کی نماز قبول ہوگئی، اگر طہر کی نماز قبول نہ ہوتی تو مصری نماز چھنے کی توفیق نہ ملتی۔ گزشتہ کل آپ نے روزہ رکھا تھا، آج پھر رکھا تو سمجھو کہ گزشتہ کل کا روزہ قبول ہو گیا، اگر وہ روزہ قبول نہ ہوتا تو دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق نہ ملتی۔

بہر حال! انسان عمل کرتا رہے، عمل کرتا نہ چھوڑے، وہ عمل کر کے اس بات پر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور جب توفیق عطا فرمائی ہے تو انشاء اللہ نوازنے کا ارادہ بھی فرمایا ہے، پس اس سے آگے مست پر حوصلہ اور یہ مت سوچنا کہ کچھ سے یہ بہت بڑا عمل ہو گیا، میں نے بڑا حیران کیا، اور اب میں جنت کا شائق ہو گیا ہوں، اس لئے کہ یہ سوچنا ”کہا بہت عمل“ کہ ”خود پسندی“ ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔

ہر حال، نیک عمل کا ایک خیر فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ”رہ“ اور ”امید“ بندھ جاتی

ہے۔

نیک عمل کا دوسرا نفع فائدہ

نیک عمل کا دوسرا نفع فائدہ ”تعلق مع اللہ“ کا پیدا ہونا ہے۔ تم جو بھی نیک عمل کرو گے، وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھائے گا، اور تمام کامیابیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا ہے۔ مثلاً آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھی تو اب تعلق میں اضافہ ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب اور عشاء پڑھی تو ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انسانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے ملاقات کرے تو ایک حد تک تو ملاقات کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ایک حد کی آجانی ہے کہ انسان زیادہ ملاقات کرنے سے ذلیل ہو جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ شخص تو ہر وقت میرے کھڑے ہو جاتا ہے، آخر کار اس کو لہجہ رک دے گا کہ ”تو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ لہذا زیادہ گٹھے سے بعض اوقات ملال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اکثریت ہو جاتی ہے، اور آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔

اسی لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

((رُبَّ عِلْمٍ فَرَّادٍ شَيْءٌ))^(۱)

”وہ گٹھے سے ملاقات کرے تو محبت میں اضافہ ہو گا“

تم ہی اکتا جاؤ گے

لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ ملاقات کرے، اتنی ہی تعلق میں اضافہ ہو گا،

ایک حد تک میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

((وَلَنْ يَكُنْ لَكَ يَسْلُ غَنًى تَسْلُو))^(۲)

(۱) المعجم الكبير للطبرانی، ۹/۲۶۷، مختار الأحادیث النبویہ، ص: ۶۶

(۲) صحیح البخاری، کتاب الايمان، باب أحب الناس لي الله عز وجل۔ شرح، رقم: ۵۱، صحیح

مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین والمصلین، رقم: ۱۳۰۵، سنن الترمذی، کتاب القیلة، رقم:

۵۵۵، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، رقم: ۱۶۶۶، سنن ابن ماجہ، کتاب الوضوء، رقم:

”اللہ تعالیٰ تمہاری ہمارے بارگاہات کرنے سے نہیں آسکتا ہے، حتیٰ کہ تم خود ہی آسنا جاؤ“

لہذا جس عبادت چاہو کرو، جتنا چاہو اللہ تعالیٰ سے تعلق جو چاہو، وہ تعلق جو چاہو چاہنے کا، اس میں حائل پیدا نہیں ہوگا، لہذا ہر ایک عمل اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ کا سبب ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق جو چاہو چاہنے کا، اتنا ہی سرور اور کیف حاصل ہوگا، اتنا ہی سکون حاصل ہوگا، اتنا ہی گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہوگی۔ اتنی ہی شیطان کے صلوں سے حفاظت ہوگی۔ نفس و شیطان اس وقت عمل آور ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی ہوتی ہے، ایسی صورت میں کبھی نفس بھگا دیتا ہے، اور کبھی شیطان بھگا دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو گیا تو اب شیطان کمزور ہو جائے گا، اور وہ عمل آور نہیں ہوگا۔ لہذا ہر ایک عمل کا نقد فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرتا ہے، وہ نقد فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔

نیک عمل کا تیسرا نقد فائدہ

تیسرے نقد فائدہ کا حضرت والا نے یہاں ذکر نہیں فرمایا، لیکن دوسری جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے، اور خود قرآن کریم نے اس فائدہ کو ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ نیک عمل انسان کے قلب کو طہیتان، سکون اور طہانیت عطا کرتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾ (۱)

”اللہ ہی کے ذکر سے (ان) کو طہیتان حاصل ہوتا ہے“

یہ طہیتان اور سکون ایسی چیز ہے کہ انہوں، کمزوروں فریج کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، لیکن باذن میں یہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کے قلب کو سکون و طہانیت عطا کرتے ہیں، اور یہ طہانیت وہ دولت ہے کہ شاید دنیا میں اس کے برابر کوئی دولت نہ ہو۔ ایک آدمی کے پاس مال و دولت ہے، لنگھی ہے، ہنگے ہیں، تو کر جا کر ہیں، لیکن دل میں سکون و طہانیت نہیں تو اس کے لئے یہ سب جہنم بنا کر ہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے اس کے پاس ملٹی کا گھر ہے، چھو نیلا ہے، لیکن دل میں طہیتان اور سکون ہے تو یہ دوسرا شخص پہلے والے شخص سے جزا و جہنم بہتر ہے، بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں اپنی عبادت میں سکون کی خاصیت رکھی ہے، اور یہ نیک عمل کا نقد فائدہ ہے، جو اس دنیا میں حاصل ہوتا ہے۔

حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا مقولہ

چنانچہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اگر روایا کے بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی لذت اور سکون والی زندگی عطا فرمادی ہے تو وہ بادشاہ گوارا یہ سونت کر ہم سے یہ دولت چھیننے کے لئے آجائیں کہ یہ ہمیں ۱۰۰ لیکن ان پتہ فروش کو یہ پتہ نہیں کہ یہ دولت اس طرح گوارا دیں گے اور یہ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ دولت تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ عقل قائم کرنے سے حاصل ہوتی ہے“

بہر حال ایہ سکون کا حاصل ہونا ایک عمل کا نفع فائدہ ہے، جو دنیا ہی میں حاصل ہو جاتا ہے۔

نیک عمل کا چوتھا فائدہ

نیک عمل کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کا ذریعہ بنتا ہے، جب تم ایک نیک عمل کرو گے تو وہ تمہیں دوسرے نیک عمل کی طرف بھیجے گا۔ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف بھیجتا ہے، اسی طرح جب تم نے ایک نیک عمل کیا تو تمہیں دوسرے نیک عمل کی تلقین ہو جائے گی۔

بہر حال ایک عمل کے یہ چار نفع فائدے ہیں، جو انسان کو دنیا ہی میں مل جاتے ہیں۔

گناہوں کا پہلا نقصان

آگے فرمایا کہ اسی طرح اہل ایمان کا ایک ٹروڈھار ہے، اور ایک نفع۔ یعنی گناہوں کا ایک نتیجہ آدھار ہے، جو آخرت میں ملے گا اور یہ عذاب جہنم باللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، اور گناہوں کا نفع تجوہ حشمت، عظمت اور بے گنتی ہے، جو گناہوں کو لازم ہے، یعنی گناہوں کے اندر بے گنتی اور عظمت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، کسی کا نفع ہی نیکر جائے، اور ان نفع ہی طراب ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ عظمت ہے اور بے گنتی ہے، بلکہ وہ اس کو حیرت اور کھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عظمت اور بے گنتی ہے، اور اس کا تجوہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔

گناہوں کی لذت کی مثال

حضرت ابوالفضل نے گناہوں کی لذت کی ایک بہترین مثال بیان فرمائی کہ گناہوں کی لذت

ایسی ہے جیسے کسی کو خارش کی بیماری ہو تو اس کو کھانے میں حذر آئے گا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ دنیا میں اور ہی چیزوں میں حذر ہے "یا کھانچ میں یا راجح میں"۔

یعنی یا تو کھانے میں حذر آتا ہے، یا راجح اور حکومت کرنے میں حذر آتا ہے، کھانے میں اتنی قدرت ہے کہ اس کو حکومت کے ساتھ مل کر ذکر کیا، اور وہ اللہ پر انسان کو خارش ہو تو کھانے میں اتنا حذر آتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کھانا مجوز و خواب اس جگہ پر سرچسٹ لگتی شراب ہو گئیں، مایوسہ و چارہ کی اور بڑھ گئی، پھر وہ ہمارے کھانا تو پھر حذر آیا، لیکن بیماری اور بڑھ گئی، اس طرح کھانے کے نتیجے میں بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی معاملہ گناہوں کا ہے کہ گناہ کرنے سے لذت آتی تو ہے لیکن دولت و لذت بالآخر تریسہیں، غفلت اور بے چینی پیدا جاتی ہے۔

جب فطرت ہی بگڑ جائے تو!

ہاں اگر کسی کی فطرت ہی بگڑ جائے تو پھر اس کو گناہ کے بعد بے چینی اور غفلت محسوس نہیں ہوتی، جیسے اگر کسی کو بدبو کا احساس ہی ختم ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بدبو کے اندر گھڑا ہونے میں حذر آتا ہے، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جگہ پر کڑے کا ذخیرہ تھا اور اس کو کڑے میں سے شند بدبو اٹھ رہی تھی، اگر قریب سے گزرنا مشکل تھا۔ لیکن ایک آدمی جو پاگل تھا، وہ اس کو کڑے کے ذخیرے کے درمیان میں گھڑا ہے، اور ایک کتا جو ایک بوٹی اٹھا کر لے جا رہا تھا، اس شخص نے اس سے وعدہ دیا کہ میں نے اس کو کڑے کا ذخیرہ فروختی گا، عہد کر رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور فائدہ اٹھا لے گا، اس شخص نے لکھ رہا تھا، اس شخص کو کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی، کیوں؟ اس لئے کہ اس کی حس مٹ چکی تھی، اور اس کی حس طراب ہو گئی تھی، اس نتیجے میں یہ مرد اور بے گندگی اس کو دولت معلوم ہو رہی تھی۔

جب تقویٰ کی حس مٹ جائے

اسی طرح جب انسان کے اندر سے ایمان کی اور تقویٰ کی حس مٹ جاتی ہے تو مذاق طراب ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی گناہوں کو بھی لذت کی چیز سمجھتا ہے، اور پھر اس کو گناہوں کے اندر نہ غفلت محسوس ہوتی ہے اور نہ وحشت محسوس ہوتی ہے، اور فائدہ پہنچا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس لئے کہ حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کے اندر غفلت اور بے چینی ہے، اور وحشت ہے، لہذا گناہوں کا نقد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد سکون قلب حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان لوگوں کو دیکھو جن کو دنیا کے اندر دولت، عزت، شہرت اور آرام کے اسباب ملے ہیں، اس کے باوجود وہ خود بخود گنہگار ہیں، کیوں خود بخود گنہگار ہیں؟ اگر ہمیں نہ ہوئے اور پھر خود بخود گنہگار ہوتے تو ایک بات تھی، سب دیکھ لوئے کے

بارہود جو ٹوڈ کٹی کر رہے ہیں وہ اس لئے کدلی میں سکون پھر نہیں۔

گناہوں کا دوسرا عقد نقصان

گناہوں کا دوسرا عقد نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے، گناہ انسان کے سامنے اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، یہ بھی غفلت ہی کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی گناہ کا عقد نقصان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچے گی اور گناہوں کے نقصانات سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔

وَأَمِرٌ بِالصَّالِحِينَ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ الظَّالِمِينَ

نہی کے اس ثواب کا وعدہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس ثواب کو کسی خاص نہی کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ کسی بھی قسم کی نہی ہو، چاہے وہ عبادت فرض ہو یا نفل ہو، یا ایک مرتبہ "سبحان اللہ" کہتا ہو، یا ایک مرتبہ "الحمد للہ" کہتا ہو، ان سب کا ثواب دی گوارا ملازم ہے۔

رمضان اور شوال کے روزوں کا ثواب

یہ شوال کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں "شش میہ" کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے بعد یا شوال میں چھ روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔^(۱) یہ سارے سال روزے رکھنے کا ثواب اسی اصول پر مبنی ہے کہ ہر نہی کا ثواب دی گوارا دیا جائے گا، لہذا رمضان المبارک کے تیس روزے ہوئے، چاہے رمضان اٹھس دن کا ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تیس ہی شمار ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ شَهَرَ لَا يَنْقُصُ رَمَضَانَ وَلَا يَزِيدُهُ) (۲)

یعنی عید کے دنوں میں کم نہیں ہوتے، اگر اٹھس دن بھی تیس ہی شمار ہوتے ہیں۔ بہر حال اگر رمضان کے تیس روزے ہوئے اور چھ روزے شوال کے ہوئے، اس طرح کل پچیس روزے ہو گئے، پچیس کو دس سے ضرب دیا جائے تو تین سو ساٹھ ہو جائیں گے، اور سال کے نئی سو ساٹھ دن ہوتے ہیں، اس طرح ان پچیس روزوں کے بدلے اللہ تعالیٰ سارے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ ہر نہی کا یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نہی کا دس گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔

(۱) صحیح مسلم: کتاب الصوم، باب استحباب صوم سنة إلهام من شوال ابتداءً لرمضان، رقم: ۱۶۸۵، سنن شریف: کتاب الصوم من رسول اللہ باب ما حدی فی صوم سنة إلهام من شوال، رقم: ۶۹۰، سنن ابی داؤد: کتاب الصوم، باب فی صوم سنة إلهام من شوال، رقم: ۲۰۶۸، سنن ابن ماجہ: کتاب الصوم، باب صوم سنة إلهام من شوال، رقم: ۱۶۸۵، مسند أحمد: رقم: ۱۶۸۳

(۲) صحیح البخاری: کتاب الصوم، باب شهر لا یقلع، رقم: ۱۶۶۶، صحیح مسلم: کتاب الصوم، باب بیان معنی قولہ شهر لا یقلع، رقم: ۱۸۲۶، سنن شریف: کتاب الصوم من رسول اللہ باب ما حدی شهر لا یقلع، رقم: ۶۶۸، سنن ابی داؤد: کتاب الصوم، باب شهر یكون تسعة عشرین، رقم: ۱۶۸۶، سنن ابن ماجہ: کتاب الصوم، باب ما حدی شهر لا یقلع، رقم: ۱۶۶۶

برائی کا بدلہ ایک گنا

برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اتنی ہی سزا دوں گا جتنی اس نے برائی کی ہے (اس کو بد صلاح نہیں جانتا) یا معاف ہی کر دوں گا۔ یعنی اگر بندہ نے توبہ کر لی واستغفار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کا عہدہ کر لیا کہ یا اللہ! مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح اس برائی کی ایک گنا سزا بھی ختم ہو جائے گی۔

کرنا کا تین میں ایک امیر دوسرا مامور

میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا سید محمد صاحب قدس اللہ سرہ سے ایک حدیث سنی، اللہ کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں دیکھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا گناہ لکھتا ہے، حضرت کھٹکے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں میں یہ حکم فرمایا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو بدی لکھنے والے فرشتے کا امیر مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب وہ آدمی کسی کام پر جائے تو اپنے ساتھ ایک کامیاب امیر جائیں، اس لئے ایک فرشتے کو دوسرے کا امیر بنا دیا اور جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً اس نیکی کو اس کے بارے میں لکھ لیتا ہے، لیکن جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بدی لکھنے والا فرشتہ فوراً اس بدی کو لکھ لکھتا، بلکہ وہ اپنے امیر سے یعنی نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس بندے نے یہ بدی کی ہے، اس کو لکھوں یا نہ لکھوں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا غصہ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے واستغفار کر لے، مگر اس نے توبہ نہ کر لی تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھوں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا غصہ جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے۔ پھر جب تیسری مرتبہ وہ فرشتہ پوچھتا ہے اور بندہ توبہ نہیں کرتا تو اس وقت نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ اب توبہ کی امید نہیں ہے اب لکھو، چنانچہ وہ بدی والا فرشتہ اس گناہ کو اس کے بارے میں لکھ لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتے

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو عذاب دیں، قرآن کریم میں جب اللہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا يَتْلُفُ اللَّهُ يَدًا بِيَدٍكُمْ إِنِّي فَاكِرْتُمْ وَاتَّخِمْ﴾ (۱)

”یعنی اگر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر
کیا کرے گا؟“

لہذا اللہ تعالیٰ تو عذاب دینا نہیں چاہے، لیکن کوئی بندہ جہنمی ہو کر ہی ہاتھ لے کر اللہ تعالیٰ
کو ناراض کرنے پر تیار ہو جائے تو اس کے بعد اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور پھر آخر وقت تک اللہ تعالیٰ
نے تو یہ کارواں کھول رکھا ہے کہ موت سے پہلے جب بھی تو یہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے۔

بندوں کو معاف کرنے کا قاعدہ

بہر حال اگر فرمایا کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر تو اب دیا جائے گا اور جو برائی کرے
گا اس کو صرف ایک گنا سزا دی جائے گی یا اس میں کو بھی معاف کر دوں گا۔ پھر اس حدیث قدسی میں
معاف کرنے کا قاعدہ بیان فرمایا:

((وَأَمَّنْ عِبَادِي لَوْلَا الْأَرْضُ خُبِلَتْ لَوْ أَنَّ لِقَابِي لَا يُمْسِكُنِي شَيْئًا خَبِلَتْ لَوْ
بَقِيَتْهَا خُفْرًا))

”یعنی جو شخص ساری زمین ہل کر گناہ کر لے اور پھر میرے پاس آ جائے بشرطیکہ اس
نے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو تو میں اس کو اتنی ہی عظمت عطا کر دوں گا جتنے اس
کے گناہ تھے“

یعنی ایک شخص گناہوں سے ساری زمین ہل دے اور پھر میرے سامنے حاضرت اور شرمندگی
کے ساتھ توبہ کرنے اور استغفار کرنے کے لئے آ جائے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس کے ذریعہ
معاف کرنے کا قاعدہ بتا دیا کہ معافی کا یہ دروازہ ہم نے کھول رکھا ہے اور میرے دم تک جب تک نزع
کی حالت طاری نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا، آ جاؤ آ جاؤ کہتے بھی دور چلے گئے ہو،
جب بھی ہمارے پاس آ جاؤ، ایک مرتبہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ تو یہ کر لو، تو ہم
تمہیں معاف کر دیں گے، اور صرف یہ نہیں کہ ان گناہوں کو سزا نہیں ملے گی بلکہ ہمارے اعمال سے
مٹا دیے جائیں گے گویا کہ وہ گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھئے۔

اس لئے ایک حدیث قدسی میں حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْرِكُونَ))

”میری رحمت میرے غضب پر بہت ہے لہٰذا“

پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا۔

گناہوں سے توبہ و استغفار کریں

اور یہ قانون اس لئے بنایا کہ ہم اسی قانون سے فائدہ اٹھالیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ توبہ و استغفار کی اہمیت کو سمجھیں!

حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ لَا تَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى تَرَى نَارَ سَبْعِينَ مِائَةً))

”میں اللہ تعالیٰ سے دوڑاؤ مگر میرا استغفار کرتا ہوں“ (۱)

حالانکہ آپ ﷺ گناہ سے معصوم ہیں، آپ ﷺ سے گناہ سرزد ہوئی نہیں سکتا، پھر بھی استغفار فرما رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمیں توبہ و استغفار کا سنی سکھائیں کہ ہم میں استغفار کر رہا ہوں تو تم بھی استغفار کر رہے ہو، ونام کثرت سے استغفار کرو۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت

اس حدیث قدسی کا اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا:

((مَنْ غَفَرْتُ بَيْنَ يَدَيَّ غَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ، وَمَنْ غَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ غَفَرْتُ لَهُ بَيْنَ يَدَيَّ))

”جو مجھے بخشا، میں نے اس کی غلطیوں کو بخش دیا“

”جس نے جو بندہ میرے قریب ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں اور جو بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں“ اور جو بندہ میری طرف پھل گل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں“

اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیں! گویا کہ فرمایا کہ تم میرے جتنا قریب آئے گی کو خوش کرو گے تو میں اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے قریب آ جاؤں گا۔

(یعنی حاشیہ مؤلف) شعبۂ فتنۃ فی ترویج حفظ و تحفظ، رقم: ۶۹۹۸، صحیح مسلم، کتاب التوبہ، باب فی

رحمۃ اللہ --- البیہ، رقم: ۱۹۱۰، مسند احمد، مسند ابی حریزہ، رقم: ۶۹۹۸

(۱) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب استغفار اللہ فی یوم واللیلۃ، رقم: ۵۸۳۲، صحیح

مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، باب استغفار الاستغفار والاستغفار، رقم: ۵۸۷۰

سنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ، باب ومن سورۃ محمد، رقم: ۳۶۸۶، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب فی الاستغفار، رقم: ۱۲۹۴

قرب خداوندی کی مثال

اس حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس بات کو حضرت عجم کا سمت چلتے نے بڑی پیادگی مثال کے ذریعہ سمجھا دیا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال میں سمجھو کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو چٹا نہیں آتا، باپ سے چاہتا ہے کہ میں اس کو چٹا سکھاؤں، تو باپ دور کھڑے ہو کر اس بچے کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ چٹا میرے پاس آؤ، باپ اگر وہ بچہ دور ہی کھڑا رہے گا اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گا تو باپ اس سے دور ہی رہے گا، لیکن اگر وہ بچہ ایک قدم بڑھاتا ہے اور چٹا نہ جاسکے کی وجہ سے جب وہ گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا بلکہ باپ دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ گرنے نہ پائے۔

حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے، بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیں گے لہذا یہ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لئے ہمارا تہ ہے۔

نوازش کا ایک بہانہ

یہ بد حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عینان ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری طرف چٹا چاہ رہا ہے یا نہیں؟ یہ بندہ اپنے صبر کا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر وہ بندہ اپنے صبر کا انکار کر رہا ہے جو اس کی قدرت اور استقامت میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ الہی رحمت سے اس کی تحمیل خود فرمادیتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے بندہ لڑکھڑا جائے اور گر جائے تو اس کی بھی پروا نہ کرے۔

ایک بہت بڑا دھوکہ

لہذا جو بات اس حدیث میں دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کونسا بندہ میری طرف بڑھتا ہے اور میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کوشش ہی نہ کرے تو اس کے لئے پھر کوئی وعدہ نہیں ہے۔

قوم اس غفلت میں اور اس انکار میں پڑی ہوئی ہے کہ کوئی لفظ، لہجہ یا سانسے آئے اور وہ ہمیں زبردستی نیکی اور تقویٰ کے مقام تک پہنچا دے۔ چنانچہ بعض لوگ جب کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور اس سے اصلاحی لفظ قائم کر لیتے ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنا نہیں

پڑے گا، بلکہ اس شیخ کے پاس انکی لمبی طاقت ہے جس کے ذریعہ وہ ہمیں اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا۔

عمل خود کرنا پڑے گا

یاد رکھئے! یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کوئی بھی کسی کو اٹھا کر جنت میں نہیں پہنچائے گا، بلکہ ہر انسان کو خود ہی جلی کر جنت میں جانا ہو گا اور جنت میں لے جانے والے اعمال خود ہی کرنے پڑیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ نے اتحاد و تفریق کا اگر تم خود اس پہلو کے تڑپ میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ اپنا قریب رکھ کر دیکھا تو ان کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَّةَ تَاوِيلٍ لَّكُم مِّنْ شَيْءٍ﴾ (۱)

”جو لوگ دوسرے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ بکڑ کر اپنے راستے پر لے جاتے ہیں“

اس لئے یہ سمجھنا کہ کچھ کیے بغیر پیٹھے پیٹھے کام بن جائے گا یا کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام بن جائے گا، یا یہ سمجھنا کہ صرف تہنذاں اور آرزوئیں سے جنت مل جائے گی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انجام عمل کرو، چاہے تمہارا وہ عمل ناقص اور دھورانی ہو یا ناقص ہی ہو، جیسا کہ ہر اس عمل کو چاہی رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت تمہیں سمجھا لیں گے۔ اور اس ناقص عمل کی یہ قدری امت کرو، مگر ناقص عمل کی بھی توفیق ہو گی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ناقص عمل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔

طلب اور کوشش شرط ہے

لہذا اس حدیث سے یہ سبق لیا کہ صحت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت قحطوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے شیخ سے جا کر کہتے ہیں کہ حضرت! کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے جس کے ذریعہ عمل ہو جایا کریں اور گناہ چھوٹ جایا کریں۔ حضرت قحطوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھئے! ایسا طریقہ کسی شیخ کے پاس نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا ماضیاً، علیہم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو ان کی عین طراعتی ہوتی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب لوگوں کی اصلاح ہو جائے، تو اگر کوئی ایسا نسخہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام اس نسخے کو ضرور استعمال کرتے اور ایک چھوٹتر کرتے یا ایک ٹھنڈا لیتے اور سب لوگ مسلمان ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اگر کسی شخص

سے جب تک کچھ نہ کچھ مل نہ ہو اس وقت تک نبی کی زیارت بھی ٹانگہ نہیں دیتی۔ دیکھئے جو محل نے اور لوگب نے بھی حضور اقدس ﷺ کی زیارت کی، لیکن چونکہ اندر طلب نہیں تھی، محل اور عزیمت نہیں تھا، اس لئے اس زیارت نے بھی ٹانگہ نہیں دیا۔

معجزہ میں نبی کے عمل کا دخل

اور یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرماتے ہیں۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن ہر معجزہ میں یہ نظر آنے لگا کہ کچھ نہ کچھ عمل اس نبی سے ضرور کر دیا گیا، مثلاً امانت شریف میں نبی کی واقعات ایسے آئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ کے طور پر آپ ﷺ کی برکت سے کھانے میں یا پانی میں برکت ہو گئی۔

غزوہ احزاب کے موقع پر ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے پیلوں سے ہلکے کے آثار دیکھے تو وہ مگر گئے اور چہی سے کہا ”میں نے حضور اقدس ﷺ کے چہرہ انور پر ہلکے کے آثار دیکھے ہیں، کچھ کھانا ہوتا چار کرنا“

چہی نے کہا ”تمہارا کھانا ہے، دو چار آدمیوں کے لئے کافی ہو جائے گا، اس لئے آپ چپکے سے حضور اقدس ﷺ کو اور آپ کے ساتھ ایک دو معجزات کو دعوت دیں، چپکے میں سب کے سامنے دعوت نہ دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بدفرمایا جائیں اور یہ کھانا کافی ہو جائے“

چنانچہ خاتون نے کھانے کی ہڈی پکانے کے لئے چوبلی پر رکھ دی، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور چپکے سے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ آگھر آپ کے لئے کچھ کھانا تیار کیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ دو چار معجزات شریف لے آئیں“

جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے چوبلی پر سے لٹکر کو دعوت دے دی کہ چلو، جابر کے یہاں دعوت ہے۔

اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان ہوئے کہ کھانا تو صرف دو چار آدمیوں کا ہے اور آپ نے سارے لشکر کو دعوت دے دی، اور چہی نے کہا تھا کہ چپکے سے دعوت دینا، اب پورا لشکر چلا آ رہا ہے۔ جب مگر کے اندر گئے تو چہی کو بتا دیا کہ یہ پورا لشکر آ گیا ہے، ان کی چہی پہلے تو ناراض ہوئی اور ان کو کہا ”ہنک ورنہ“ تمہارا دلیا ہو اور یہاں تم نے چپکے سے حضور ﷺ سے کہیں کہا اور گ۔

انہوں نے کہا کہ میں نے چپکے سے کہا تھا، لیکن حضور اقدس ﷺ نے سب کو دعوت دے دی۔ وہ خاتون بھی تو آخر صحابیہ تھیں، چنانچہ ان خاتون نے کہا کہ اگر تم نے حضور ﷺ سے یہ کہہ دیا تھا کہ چند آدمیوں کو کھانا ہے، مگر بھی آپ ﷺ نے سارے لشکر کو دعوت دیدی تو پھر مجھے کوئی طرف نہیں،

اس لئے کہ بھر حضور ﷺ اس دعا میں ہیں۔

جب حضور ﷺ تشریف لائے تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ یوں سے کہہ دو کہ باڑی سے کھانا نکال کر روتی جائیں اور باڑی کو چوسے یہ چٹھی دیتے دیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا لشکر کھانے کے لئے دینے گیا اور میں کھانا لا کر ان کو کھلا تا رہا لیکن وہ باڑی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ ہرے لشکر نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ یہ صرف تین چار آدمیوں کا کھانا تھا جس پر ہرے لشکر کو کافی ہو گیا۔ اٹھ قتائی نے حضور اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ عجوبہ ظاہر فرمایا۔^(۱)

کھانا ختم پکاؤ، برکت ہم ڈالیں گے

دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ عجوبہ اس طرح بھی تو ظاہر ہو سکتا تھا کہ کوئی باڑی ہی نہ ہوتی، کوئی سائیں ہی نہ ہوتا اور اٹھ قتائی غیب سے کھانا بھیج دیتے۔ لیکن اس طرح ظاہر نہیں کیا گیا، بلکہ اس طرح ظاہر کیا گیا کہ کھانا ختم پکاؤ، برکت ہم ڈالو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، بھر ہم اس تھوڑے کھانے میں برکت ڈال دیں گے اور اس کے اندر اضافہ کریں گے۔ اس کے ذریعہ یہ حق دے دیا کہ اپنی طرف سے کھانا کچھ حاصل کرنا ہے، ابھی عجوبہ ظاہر ہو گا تب ہمارے عمل کے بغیر عجوبہ بھی ظاہر نہیں ہو گا۔

پانی میں برکت کا واقعہ

فرزاد نبوک میں آپ ﷺ تشریف لے جا رہے تھے، پانی کی قلت تھی، لشکر بڑا تھا، پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نکلاں مقام پر راستے میں ایک چشمہ آئے گا، جب وہ چشمہ آجائے تو مجھے اطلاع کریں اور میری ہدایت کے بعد لشکر اس چشمے سے پانی پی لے۔ چنانچہ راستے میں چشمہ آیا اس چشمہ میں تھوڑا سا پانی تھا جس کو چند افراد پی سکتے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اس چشمہ کے پانی میں ڈالا اور پھر فرمایا کہ اب لشکر اس پانی کو استعمال کرے، چنانچہ سارا لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔^(۲)

یہاں بھی اگر اٹھ قتائی چاہتے تو وہ ایسے ہی آسمان سے پانی نازل فرما دیتے، یا کوئی اور ایسا طریقہ ہو جاتا جس کے ذریعے سب سیراب ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے یہ حکم دیا کہ چشمہ

(۱) صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الجندل وحی العزیز، رقم: ۳۶۶۰۔ البدایہ

والنہایہ (۱/۲۷۲)، حوالہ الصحاح (۲/۲۵۳۵۶۰۶)

(۲) البدایہ والنہایہ (۱/۱۰۰)

سماں کر اور اس کے اور یہ تھوڑا سا پانی تم اپنے عمل سے حاصل کرو اور پھر اپنا ہاتھ اس کے اندر داخل کرو۔ اس کے بعد اس کے اندر دم برکت لائیں گے۔ اس وقت کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دے دیا کہ اپنا عمل کرنا شرط ہے، جب تک آدمی اپنے ہاتھ پاؤں نہیں دھوئے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عطا کردہ عہد نہیں۔

پیر بیضاء کا مجزہ

انبیاء علیہ السلام کے تمام مجزوات میں یہ نظر آتا ہے کہ ہر نبی سے تھوڑا عمل ضرور کر لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو "پیر بیضاء" کا مجزہ دیا گیا، ان سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ غسل میں داخل کر کے پھر نکالو، جب نکالو تو وہ ہاتھ چمکنے لگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ غسل میں ہاتھ داخل کیے بغیر چمکنے لگتا، لیکن فرمایا کہ تھوڑا سا عمل تم کرو کہ اس ہاتھ کو غسل میں لے جاؤ، جب تم اس کو نکالو گے تو ہم اس کو چمک دار بنائیں گے۔

جب مجزوات میں یہ بات ہے کہ نبی سے کچھ نہ کچھ عمل ضرور کر لیا گیا تو دوسری چیزوں میں یہ اصول بطور اپنی ادنیٰ پایا جاتا ضروری ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرنا ہے، جب اپنا عمل کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور عطا ہو گی۔ اس لئے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اگر آدمی دودھ سے اپنے اوپر ہوا سوار کر کے چمے جائے اور یہ کہنے لگے کہ آج تو زماں خراب ہے، حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی پھر ہاتھ پاؤں دھونا چھوڑ دے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔

جب چلو گے تو راستہ کھلتا چلا جائے گا

نبیم الامت حضرت قحطوی رضی اللہ عنہ اس کی ایک مثال دہا کرتے تھے جو یاد رکھنے کی ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر تم کسی لمبی اور سیدھی سڑک پر کھڑے ہو اور اس سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں ہوں، اب اگر یہاں کھڑے کھڑے سڑک کو دیکھو گے تو یہ نظر آئے گا کہ آگے چل کر درخت کی قطاریں آپس میں مل گئی ہیں اور آگے راستہ بند ہے۔ اب اگر کوئی اصل یہاں کھڑے ہو کر کہے کہ آگے چونکہ راستہ بند ہے، اس لئے اس راستے پر چلنا فضول ہے، اور وہ آگے قدم نہ بڑھائے تو وہ اصل سڑکی ٹرہ ہیں کھڑا ہے گا اور کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اگر وہ چلنا شروع کرے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ درحقیقت راستہ بند نہیں تھا بلکہ میری نگاہ جو کہ بند تھی۔

گناہ چھوڑنے کی کوشش کیجئے

اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ بھی ایسی ہے مگر آدلی دودور سے یہ سوچ کر بندھ جائے کہ آج کل کے دور میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، یہ تو بیسویں صدی ہے اس میں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے اس زمانے میں ہم کیسے اپنا ماحول تبدیل کریں؟ لی وہی کیسے چھوڑیں؟ وہی سی آر کیسے چھوڑیں؟ بے پردگی کیسے چھوڑیں؟ بدگلتھی کیسے چھوڑیں؟ جھوٹ کیسے چھوڑیں؟ رشوت کیسے چھوڑیں؟ اگر ان کاموں کو مشکل سمجھ کر انسان بیچارہ ہے تو وہ انسان بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان چاہے کہ پہلے میں یہ گناہ سو مرتبہ کرنا اور اب میں اس میں تکتی کی کروں، سو میں سے چھاس مرتبہ کم کروں، جب انسان کی کرنے کا اقدام خود سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں تہجدی مدد فرمائیں گے، اگر تم نے سو میں سے چھاس کر لیا تو اللہ تعالیٰ پھر چھاس کے بجائیں بھی کرادیں گے، انشاء اللہ، اور اگر تم نے پچاس سے بجائیں کر لے تو اللہ تعالیٰ صفر بھی کرادیں گے۔

صبح سے شام تک کے کاموں کا جائزہ لیں

اگر اے حضرت دلا فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کر میں کیا کیا کرتا ہوں؟ کتنے فرائض و واجبات میں اور انہیں کرتا؟ کتنی سنتیں میں ترک کرتا ہوں؟ کتنے نیک اعمال ایسے ہیں جو میں نہیں کرتا؟ اور کتنی برائیاں، کتنی خطیایاں اور کتنے گناہ ایسے ہیں جو میں کرتا ہوں؟ ان سب کی ایک فہرست بناؤ، پھر اس فہرست میں غور کر کے دیکھو کہ کتنے گناہ ایسے ہیں جو تم کسی تکلیف کے بغیر فوراً چھوڑ سکتے ہو ان کو فوراً چھوڑ دو، اور جن گناہوں کے چھوڑنے میں تم کو آسا وقت دلا کر ہے ان کو چھوڑنے کے لئے کوشش شروع کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو کہ یا اللہ! مجھے گناہ چھوڑنا میرے بس میں تھا، ان کو تو میں نے چھوڑ دیا، اے اللہ! ایسے گناہوں کو چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے آپ اپنے فضل سے ان کو چھوڑ دیجئے۔

یہ کام کرو، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔

قدم بڑھاؤ اور پھر دعا کرو

ہر کام ہمیشہ یاد رکھو ایک یہ کہ اپنی طرف سے قدم بڑھانا اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تمکیل کی دعا کرنا۔ ساری عمر یہ دعا کام کرتے رہو، پھر انشاء اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔

اگر اے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی کیا کرو، اور کہیں:

”یا اللہ! میں فلاں فلاں گناہوں کے اندر جکڑا ہوا ہوں، میں نے قدم بڑھایا اور اسے گناہ چھوڑ دیئے، البتہ باقی گناہوں کے چھوڑنے میں تمس و شیطاں سے مطلوب ہو رہا ہوں، حالات اور ماحول سے مطلوب ہو رہا ہوں، اس لئے وہ گناہ میں نہیں چھوڑ پا رہا ہوں بلکہ آپ اس مطلوبیت کو ختم کر سکتے ہیں، میرے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ! آپ اس رکاوٹ کو دور، مطلوبیت کو دور فرما دیجئے، یا اللہ! اسے رکاوٹ کو دور فرما دیجئے یا مجھے ہر اُطرت میں مدد دیجئے گا“

اس طرح باتیں کرو، پھر دیکھو کیسے کام جتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اپنے جیسے کام کرو جتنا تم کر سکتے ہو، باقی کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا دروازے کی طرف بھاگنا

حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھئے! ایسا نے ان کو گناہ کی دعوت دی اور دعوت دینے والے تمام دروازوں پر تالے ڈال دیئے تاکہ بھاگنے کا راستہ باقی نہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دروازوں پر تالے چڑھ گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دروازے کی طرف دوڑے، دروازے تک اس لئے بھاگے تاکہ اللہ یہاں سے کہہ سکیں کہ یا اللہ! دروازے تک بھاگنا میرا کام تھا اور آگے دروازے کھولنا آپ کا کام ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک نہ بھاگتے تو دروازوں کے تالے کھلنے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، لیکن چونکہ دروازے تک بھاگے اور پاس پہنچ کر یہ کہہ دیا کہ یا اللہ! اتنا میرے بس میں تھا جو میں نے کر دیا، آگے دروازے کھولنا میرے بس کا کام نہیں۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا فَتْرُثُ غَيْرِنِ تَخْلُصُ فِتْرَتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ يَدِ الْفَارِسِيِّينَ﴾ (۱)

”اگر آپ نے مجھ سے ان کے فتروں کو دور نہ فرمایا تو میں اس میں جکڑا ہوا ہوں گا“

اور اس کے نتیجے میں چالیس برس ہو جائیں گے۔

جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرے بندے نے اپنے جیسے کام کر لیا تو اب ہم اپنے جیسے کام کریں گے۔ چنانچہ دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے اور دروازے کھل گئے۔ اسی کو سولہ ماہ کی جلت فرماتے ہیں۔

گرچہ رشتہ محبت عالم را

خبرہ یوسف درہی پایہ دارد

یعنی اگرچہ اس عالم میں بھی قصیں بھاگتے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، مگر گناہوں سے، فحاشی سے، عریانی سے، جہدِ جنی سے بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک بھاگے تھے، ہم بھی دروازے تک تو بھاگ کر دکھاؤ، مگر پھر اللہ یہاں سے کہو کہ یا اللہ! آگے بھاگنا آپ کا کام ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کی مدد آئے گی۔ یہی مضمون ہے اس حدیث قدسی کا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھاتا ہے تو میں ایک بالٹھوس کی طرف بڑھتا ہوں۔

رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کیجئے

اللہ! جب رات کو سونے لگو تو اللہ تعالیٰ سے کہو یا تمیں کرو، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ یا اللہ! آج کا دن گزر گیا، آج کے دن میں اسے گناہوں سے بچاؤ اور اسے گناہوں سے بچیں بچاؤ، اس کا کام کر سکا اور اس کا کام نہیں کر سکا اور میں مطلوب ہو گیا، یا اللہ! اپنی رحمت سے اس مطلوبیت کو دور فرما دیجئے، میں آپ کے راستے پر چلتا چاہتا ہوں، لیکن یہ طمس و شیطاں اور میرا یہ ماحول مجھے آپ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، یا اللہ! مجھے ان کے غم و غلہ عطا فرما۔ یہ عبادات کو کرو۔

صبح اٹھ کر یہ عہد کر لیں

ہمارے حضرت ائمہ عبادت کی صاحبِ ہمت فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ صبح کو جب کہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کر لیا کرو:

”یا اللہ! آج کا دن شروع ہو رہا ہے اور آج جب میں اپنے کاروبار زندگی میں نکلوں گا تو خدا جانے کہ میں اسے کیا کیا دینی اور دنیوی کام سے مانے آئیں گے اور کیسے کیسے حالات گزر رہی گے، میں اس وقت آپ کی یاد گاہ میں بیٹھ کر غم کر رہا ہوں اور راضی کر رہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں گا اور آپ کی رضا کے راستے پر چلنے کی کوشش کروں گا، لیکن یا اللہ! مجھے اپنی طاقت اور ہمت پر بھروسہ نہیں ہے، چنانچہ چاہ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ گرہوں اور کھڑا چاٹوں یا اللہ! میں جہاں گرنے لگوں، اپنی رحمت سے مجھے قیام بخیر رکھو اور مجھے اس لنگرِ راستے سے بچاؤ لیجئے گا۔ یا اللہ! میں بے ہمت ہوں، بے حوصلہ ہوں، رحمت دینے والے بھی آپ ہیں، حوصلہ دینے والے بھی آپ ہیں، اپنی رحمت سے رحمت اور حوصلہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اور اگر اس کے بعد بھی میں گرا تو پھر آپ مجھ سے

قیامت کے روز سواغزوہ فرمائیے گا، پھر میری گرفت نہ فرمائیے گا میں نے کسی کو نہیں چٹا چاہتا ہوں، اگر آپ نہیں تھامیں گے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اب اگر میں گمراہ ہو گیا تو آپ کی ذمہ داری ہے، پھر آپ مجھ سے سواغزوہ نہ فرمائیے گا۔
 روزانہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کرو، پھر جتنی ادا مکان اپنے محل کے وقت کو خوش کرو، پھر بھی اگر بالفرض بھول چکے سے شکا خائے شریعت کہیں لڑکھڑائیے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا اور تپ کرئی تو اسکا ماغذ پھر راستے پر آ جاؤ گے۔ لیکن صبح کے وقت یہ عہد و پیمان کرو۔

صبح یہ دعا کر لیا کرو

ہمارے حضرت خلافت فرمایا کرتے تھے کہ صبح فجر کی تلاوت کے بعد دعا تک اور ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر یہ پڑھ لیا کرو:

﴿اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ﴾ (۱)

”اے اللہ! میری تلامذہ، میری عبادت، میرا بیٹا، میرا عمامہ، سب آپ کے لئے ہے۔“

میں اس وقت ارادہ کروں گا ہوں کہ جو کچھ کروں گا سب آپ کی رضا کے لئے کروں گا، لیکن مجھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں، خدا جانے کہاں لڑکھڑائیے گا، آپ میری مدد فرمائیے۔ یہ کرنے کے بعد پھر کاہد بار زندگی کے اندر ٹھکو، اللہ ماغذ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی۔ روزانہ یہ کام کرو، پھر دیکھو گے کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اور اگر پھر کی جگہ پر لڑکھڑائیے گئے تو اللہ تعالیٰ سے بات تو کرتی ہے کہ یا اللہ! میرا اقا بہت قدم رہا میرے کس سے دیر ہے تو امید ہے کہ معافی کا سامان ہو ہی جائے گا، اس کے بعد جب دوبارہ آگے روز صبح اٹھو تو پہلے استغفار کرو اور پھر دوبارہ اس عزم کو تازہ کرو۔

آج کو گزشتہ کل سے اچھا بناؤ

اور یہ تہیہ کر لو کہ آج میں کل کے مقابلے میں زیادہ بہتر فعل کروں گا اور آج میں گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کروں گا۔

حدیث شریف میں جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں کا آج اور کل برابر ہو گا، جنھیں بلائے خسارے میں ہے۔ (۲)

(۱) انعام: ۱۶۴

(۲) اسناد علوم السنن: ۱/۶۱، الدر المنثور فی الاحادیث المشہورہ: ۱/۱۰۱، کتب الخلفہ

ومنزلی الاکلیس المصنوعی: ۲/۲۳۴، رقم: ۲۵۰۵، حلیۃ الاولیاء: ۳/۶۲

اس لئے کہ اس نے کوئی ترقی نہیں کی بلکہ کے مقابلے میں آج اس نے کچھ ترقی کی ہوئی، کچھ آگے بڑھا ہوتا۔ اس لئے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں فرمائی کہ یہ دعا کر لیا کرو:

(وَاللّٰهُمَّ اجْعَلْ يَوْمَنَا خَيْرًا مِنْ كُنُسِنَا وَخَلْقَنَا خَيْرًا مِنْ لُؤْمِنَانَا)

”اے اللہ! ہمارے آج کو گندہ شے کل سے بہتر بنا دیجئے اور ہمارے آئندہ کل کو آج سے بہتر بنا دیجئے“

یہ دعا کرو اور عزائم اور توبہ کر کے کام کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور انشاء اللہ رستہ روشن کرتے چلے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَاَعِزُّواْ لِلّٰہِ فَتَعِزُّ لَہٗ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ

نیک کام میں دیر نہ کیجئے

بعد از خطبہ مسطور:

لَا تَقْصُرُوا مَالَكُمْ مِنْ طَعْنِ طَرِيقِهِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
﴿وَأَسْرِعُوا إِلَى طَعْنِهِ فَإِنْ زُرْتُمْ مِنْهُ فَطَعْنُوا طَعْنَهُ وَأَعِزُّوا أَعْيُنَهُ﴾
[طعنیں] (۱)

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ یہ جواب کاظم کیا ہے وہ یہ ہے:

تَزَاتُ طَعْنُهُ لَزَامًا لَطَعْنِهِ (۲)

اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا، اور اللہ جل جلالہ کی عظمت شان، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت کاملہ پر غور کرے گا، اور اس کی شان و رویت پر غور کرے گا تو اس کو اور دگر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل مائل ہو گا اور خود کو دل میں دامیہ پیدا ہو گا کہ جس مالک نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور جس مالک نے یہ زمین، آسمان اور زمین پر نازل فرمائی ہیں اور جس مالک نے مجھے و میری قوم کی پادشاهی میں رکھا ہے، اس مالک کا بھی مجھ پر کوئی حق ہو گا؟ جب یہ دامیہ اور میلان پیدا ہو، اس وقت کیا کرنا چاہئے؟

اس سوال کے جواب کے لئے علامہ نووی فرماتے ہیں کہ یہ جواب کاظم فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دامیہ پیدا ہو، اور نیک کام کے کرنے کا محرک سامنے آئے تو اس وقت ایک سوئس کا کام یہ ہے کہ جلد از جلد اس نیک کام کو کر لے۔ اس میں دیر نہ لگائے۔ کبھی معنی میں "مبارک" کے، یعنی کسی کام کو جلدی سے کر لینا، بالمشولی ذکر، اور آنکھ بھل پر نہ ہونا۔

نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ آیت کو یاد رکھئے:

۱۵۔ اَسْرِعُوا إِلَى طَعْنِهِ (۳) اور یہ واضح ہے کہ اس میں جواب الہیہ تعالیٰ آخرت میں ہے۔

(۱) آل عمران: ۱۳۳

(۲) ریاض الصالحین، ص: ۴۰

﴿وَأَسْرِعُوا بَيْنَهُمُ الْوَسْطَةَ الْبَيْنَىٰ﴾ (۱)

تمام انسانیت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرمادے ہیں کہ اپنے پروردگار کی حقارت کی طرف اور اس جنت کی طرف جلدی سے دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر، بلکہ اس سے بھی نہیں زیادہ ہے اور وہ جتنی لوگوں کے لئے چار کی گئی ہے۔

”سراست“ کے معنی ہیں، جلد سے جلد کوئی کام کرنا اور میں سے کسی کے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا:

﴿فَاسْتَبِقُوا الْمَغْرِبَ﴾ (۲)

یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں دھس اور دوڑ لگاؤ۔ خاص اس کا یہ ہے کہ جب کسی نیک کام کا ارادہ اور امید دل میں آئے اور اس کو نکال دیجئے۔

شیطان کا ایک داؤ

اس لئے کہ شیطان کے داؤ اور اس کے حربے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں، کافر کے لئے اور ہیں، مومن کے لئے اور ہیں۔ مومن کے دل میں شیطان یہ بات نہیں ڈالے گا کہ یہ نیکی کا کام مست کیا کرو، یہ نڈے کام ہیں۔ یہ بات براہ راست اس کے دل میں نہیں ڈالے گا اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صائب ایمان ہونے کی وجہ سے نیکی کے کام کو برا نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن مومن کے ساتھ اس کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ نماز چھوٹا، یہ نیک کام کرنا تو اچھا ہے، اس کو کرنا چاہئے، لیکن ان کے ہاتھ نکل سے شروع کریں گے۔ اب جب کلے کے کیڑے پھر یہ کہے گا اچھا بھائی اگل سے شروع کروں گا تو وہ کل بھی زندگی بھر نہیں آئے گی۔ یا کسی غلام کے کی بات دل میں نہ کر لینی کہ یہ بات تو سچ ہے، عمل کرنا چاہئے مابقی زندگی میں جبریل لانی چاہئے، گناہوں کو چھوڑنا چاہئے، نیکیوں کو اختیار کرنا چاہئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر جلد و جلد عمل کریں گے، جب اس کو کھار پنا تو پھر نیکی اس پر عمل کی غور بات نہیں آئے گی۔

عمر عزیز سے فائدہ اٹھائیے

اسی طرح زندگی کے لوازمات گزارتے جا رہے ہیں۔ عمر مزید گزرتی جا رہی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کتنی عمر باقی ہے؟ آخر ان کریم کا یہ ارشاد ہے کہ کل پر مست ناو۔ جو کام اس وقت پورا ہوا ہے، اس پر اسی وقت عمل کرو، کیا معلوم کہ کل تک یہ کام پورے یا نہ پورے ہو گا تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تم خود زندہ رہو یا

نہ دھو کر اگر تم خود زندہ رہو تو یہ پتہ نہیں کہ یہ دھامہ باقی رہے گا یا نہیں؟ اور اگر دھامہ باقی رہا تو کیا مظلوم کی اس وقت حالت سوائقی ہوں یا نہ ہوں۔ بس اس وقت جو دھامہ پیدا ہوا ہے اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کرو۔

نیکی کا دھامہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے

یہ دھامہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مہمان ہے، اس مہمان کی خاطر عداوت کرو، اس کی خاطر عداوت ہے کہ اس پر عمل کرو، اگر عمل نماز پڑھنے کا دھامہ پیدا ہوا ہو تو یہ سوچا کہ یہ فرضی دھامہ تو ہے نہیں، اگر نہیں چاہیں گے تو کوئی گناہ تو ہو گا نہیں، چلو پھرو۔ یہ تم نے اس مہمان کی نافرمانی کر دی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصلاح کی خاطر بھیجا تھا۔ اگر تم نے اس وقت فوراً عمل نہ کیا تو پیچھے رہ چلا گے، پھر مظلوم نہیں کہ وہ بارہ مہمان آئے، یا نہ آئے، بلکہ وہ آنا بند کر دے گا، کیونکہ وہ مہمان یہ سوچے گا کہ یہ شخص میری بات تو مانا نہیں، اور میری نافرمانی کرتا ہے، میری خاطر عداوت نہیں کرتا، میں اب اس کے پاس نہیں جاتا، اس طرح دل میں نیکی کا دھامہ پیدا ہوتا ہی بند ہو جائے گا۔ بہر حال اپنے تو ہر کام میں جلدی اور جلت کرنا ہے، لیکن جب دل میں کسی نیک کام کے کرنے کا دھامہ پیدا ہو تو اس پر جلدی عمل کر لینا ہی اچھا ہے۔

فرصت کے انتظار میں مت رہیں

اگر اپنی اصلاح کی فکر کامل میں خیال آبا کئے نہ کی، جیسے مگر جلدی جلدی ہے، نفس کی اصلاح ہونی چاہئے، اور اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہونی چاہئے۔ لیکن ساتھ ہی یہ سوچا کہ جب فلاں کام سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اصلاح شروع کریں گے، یہ فرصت کے انتظار میں غمخوار کے جو لحاظ کر رہے ہیں وہ فرصت بھی آنے والی نہیں ہے۔

کام کرنے کا بہترین ٹگر

دارالامد مہد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اعظم فرمایا کرتے تھے:
”جو کام فرصت کے انتظار میں ڈال دیا، وہ ٹگر لگا دیا، پھر نہیں ہو گا۔ اس واسطے کہ تم نے اس کو ٹال دیا۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کاموں کے درمیان تیسرے کام کو گھسیٹو، یعنی وہ کام جو تم پہلے سے کر رہے ہو، اب تیسرا کام کرنے کا خیال آیا، تو ان دو کاموں کے درمیان تیسرے کام کو بڑھائی گھسیٹو، وہ تیسرا کام اگلی ہو جائے

گامیہ اور اگر یہ سوچا کہ ان دو کاموں سے عبادت ہو کر پھر تیسرا کام کریں گے تو پھر وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ منصوبہ اور چارن بنانا کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر کام کریں گے یہ سب بے فائدہ اور بے مقصد ہیں۔ یہی طرح جو کہ میں دیکھتا ہے۔

ٹیک کاموں میں مقابلہ نہ کریں

اس لئے ”سہارۃ الی الخیرات“ یعنی ٹیک کاموں میں جلدی کرنا اور آگے بڑھنا قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے لئے یہ باب قائم فرمایا ہے ”باب السہارۃ الی الخیرات“ یعنی اسی باتوں کی طرف جلدی سے ہجرت کرنا۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دو نقطہ استعمال کیے ہیں: ایک ”سہارۃ“ یعنی جلدی کرنا، دوسرا ”مقابلہ“ یعنی مقابلہ کرنا، دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ مقابلہ کرنا اور دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہاں کے معاملے میں محبوب ہے، لیکن دوسری چیز وہ جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ناپسندیدہ ہے، جیسے مال کے حصول میں، عزت کے حصول میں، شہرت کے حصول میں، دنیا کے حصول میں، جلدی کرنا کے معاملے میں، ان سب میں یہ بات نوری ہے کہ انسان دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص میں لگ جائے۔ لیکن ٹیکوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ایک محمود اور قابل تحریف جذبہ ہے۔

قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، لیکن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص کو تم دیکھو کہ وہ کتنا عبادت میں لگا ہوا ہے، عبادات میں لگا ہوا ہے، کتنا ہوش سے لگا رہا ہے، اب کوشش کرو کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤں، اس میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔

دنیاوی اسباب میں مقابلہ درست نہیں

یہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اس وقت ہماری پوری زندگی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ رہی ہے، لیکن اس میں لگ رہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کمال سے آگے جاؤں۔ دوسرے نے اتنا کمال کیا، میں اس سے زیادہ کمالوں، دوسرے نے ایسا بلکہ جانیایا، میں اس سے اچھی دے رہے گا، دوسرے نے ایسی کار فرم کی، میں اس سے اچھی دے رہے کی خرید لوں، دوسرے نے ایسا ساز و سامان جمع کر لیا، میں اس سے اچھی دے رہے کا جمع کر لوں۔ پوری قوم اسی دوسرے کے بعد چلتی ہے، اور اس دوسرے میں حلال و حرام کی فکر مٹ گئی ہے، اس لئے کہ جب دماغ پر یہ جذبہ سوار ہو گیا کہ دنیاوی ساز و سامان میں دوسرے سے

آگے بڑھتا ہے تو طالعِ مہل کے ادریہ آگے لگتا تو یہ مشکل ہے تو پھر حرام کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح اب طالعِ حرام ایک ہو رہا ہے۔

خلاصہ یہ کہ جس چیز میں دلکس لگتا اور مقابلہ کرنا شرعاً ناجائز تھا وہاں سب مقابلے پر لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جس چیز میں مقابلہ کرنا دلکس لگتا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا مطلوب تھا اس میں پیچھے رہ گئے ہیں۔

غزوہٴ تنجوک کے موقع کا ایمان افروز واقعہ

حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھتے کہ غزوہٴ تنجوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا کیا۔ غزوہٴ تنجوک بڑا سنگین فز و فحل ایسا صبر آزمائہ فز و فحل تھا اور ایسی صبر آزمائہ شایہ کوئی اور فتنہ نہیں آئی تھی غزوہٴ تنجوک کے موقع پر پیش آئی۔ سخت گرمی کا موسم، وہ موسم جس میں آسمان سے شیلے برستے ہیں، مزہ میں آگ آگتی ہے، اور تقریباً بارہ سو گھوڑوں کا صحرائی سفر، اور گھوڑوں پکے کا زہن، جس پر سارے سال کی مصیبت کا واروہار ہوتا ہے، سواروں کی بھرپور تھکن، پیسے سوچو، تھکن، اور اس بدقت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے لئے بغیر عام ہے کہ وہ اس فز و فحل میں چلے، اور اس میں شریک ہو۔ اور نبی کریم ﷺ نے مہربانی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ یہ غزوہ کا موقع ہے، اور سواروں کی ضرورت ہے، اور انہیں چاہئیں، تیروں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں چھو دیں، اور جو شخص اس میں چھو دے گا، میں اس کے لئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیاں پیچھے رہتے، دالے تھے، جبکہ خود نبی کریم ﷺ کی زبان سے یہ جملہ سن لیں کہ ان کے لئے جنت کی ضمانت ہے۔ اب ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق چھو دے رہا ہے، کوئی بکھارا رہا ہے، کوئی بکھارا رہا ہے۔

حضرت فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، اور میں نے اپنے گھر کا بیٹا کچھ رازد سہا بن اور دو چہرے کا وہ آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور پھر آدھا حصہ لے کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں چلا گیا، اور دل میں خیال آئے گا کہ آج وہ دن ہے کہ شاید میں ایک ہر صدمہ اپنی حفاظت سے آگے نکل جاؤں۔ یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، یہ ہے "مسابقۃ الی الخیرات" مگر کبھی ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پیچھے میں آگے بڑھ جاؤں، کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس بہت پیسے ہیں، ان سے زیادہ پیسے مجھے حاصل ہو جائیں، لیکن یہ جذبہ پیدا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نیکو کامیاب مقام بخشا ہے، ان سے آگے بڑھ جاؤں، تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بخیر لائے، اور جو کچھ تھا حاضر کر دیا۔

سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ چھا "اے عمر! گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا "یا رسول اللہ ﷺ! آدھا مال گھروالوں کے لئے چھوڑ دیا، اور آدھا غزوہ کے لئے اور چھار کے لئے لے آیا ہوں"

آپ ﷺ نے ان کو دعا کی، وہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔

اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ چھا "تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟"

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا "یا رسول اللہ ﷺ! گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سارے کا سارا سمیت کریموں نے لے آیا ہوں"

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں چاہے ساری عمر کوشش کرتا رہوں لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں جھٹھ سکتا۔^(۱)

ایک مثالی معاملہ

ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کریں تو میں ۱۱ احسان مند ہوں گا۔

انہوں نے یہ چھڑا کیا معاملہ؟

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمری بھٹی نکلیاں ہیں، مجھے اقبال صاف ہیں، وہ سب مجھ سے لے لیں، اور وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ غار ثور میں گزار دی، اس کا ثواب مجھے دے دیں، یعنی وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ غار ثور میں گزار دی، وہ میرے سارے اقبال پر بھاری ہے۔^(۲)

غرض یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو وہ نکھیں تو کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ یہ سوجھیں کہ فلاں نے اسے پیسے بخش کر لیے، میں بھی بخش کروں۔ فلاں کا مکان بڑا شاندار ہے، میرا بھی ویسا ہو جاتا، فلاں کی سواری بہت اچھی ہے، وہ کسی مجھے بھی مل جاتی۔ لیکن اقبال صاف میں مسابقت نظر آتی ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ بالکل نکلتا نظر رہا ہے، اقبال صاف میں آگے بڑھنے کی کوئی فکر نہیں، اور مال کے اندر جگ سے لے کر شام تک روز بھر ہی ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہیں۔

(۱) سنن طبرانی، کتاب الصلح، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکر و عمر کلھدہ، رقم:

۳۶۰۸، سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی الزکوٰۃ فی ملک، رقم: ۱۵۲۹، سنن البیہقی،

کتاب الزکوٰۃ، رقم: ۱۶۰۱

(۲) البدایہ والنہایہ (۳، ۱۵)، حلیۃ القاری (۱، ۳۳)

ہمارے لئے نسخہٴ اکسیر

نبی کریم ﷺ نے ایک گلاب اور ٹھوکر ملا، جو ہمارے لئے نسخہٴ اکسیر ہے، فرمایا:

”دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اپنے سے کٹر حیثیت والوں کے ساتھ رہو دشمن کی محبت اختیار کرو، اور ان کے حالات کو دیکھو۔ اور حق کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو اور ان کی محبت اختیار کرو۔“^(۱)

اس لئے کہ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے کٹر لوگوں کو دیکھو گے تو جو خلیق اللہ تعالیٰ نے نصیب دی ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہوگی کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے، اور اس سے قاصد پیدا ہوگی، دشمن پیدا ہوگا اور دنیا جلی کی دوز کا جہز بہ نعم ہوگا اور دین کے معاملے میں جب نو پرہیزگاروں کو دیکھو گے کہ یہ عمل تو دین کے معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ گیا تو اس وقت اپنی کمی کا احساس پیدا ہوگا اور آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے راحت کیسے حاصل کی؟

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جو کھٹ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، فرماتے ہیں:

”میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ بلادوں کے ساتھ گزارا (خود بھی بلاد تھے) صبح سے شام تک بلادوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن جب تک بلادوں کی محبت میرا دلھ سے زیادہ نہیں لگتی، انسان کوئی نہیں تھا، کیونکہ جہاں جاتا، یہ دیکھتا کہ اس کا گھر میرے گھر سے گھڑے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میرے دل میں کراہمن پیدا ہوتی تھی کہ مجھے تو لگائیں اور اس کو مل گیا۔ لیکن بعد میں دلدلی حیثیت سے جو کم مال والے تھے، ان کی محبت اختیار کی، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، تو میں راحت میں آ گیا، اس واسطے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں تو بہت خوشحال ہوں، میرا کھانا بھی اس کے کھانے سے اچھا ہے، میرا کپڑا بھی اس کے کپڑے سے اچھا ہے، میرا گھر بھی اس کے گھر سے اچھا ہے، میری سواری بھی اس کی سواری سے اچھی ہے، اس واسطے کہ اب اللہ خدا راحت میں آ گیا ہوں۔“^(۲)

(۱) مسند احمد بن حنبل، مسند الاقصیٰ، مسند ابی یزید القطری، رقم: ۲۰۱۱۶ - ۲۰۱۱۰

(۲) سنن الترمذی، کتاب القیاس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (باقی صفحہ کے صفحہ پر دیکھئے)

قناعت کے حصول کا ذریعہ

یہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد پر عمل کرنے کی برکت ہے، کوئی شخص قناعت کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے سامنے اسے اپنے سے اونچے کو دیکھتے رہو گے تو کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی، کبھی آنکھوں کو سہری نصیب نہیں ہوگی، ہر وقت یہی فکر رہے گی کہ سوار ہے گی جس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ لَمْ يَلْبَسْ إِثْمًا وَبِئْسَ ثَمَرُ ثَغْبٍ ثَغْبٌ لَيْ يَنْتَفِيزَ لَكَ وَبِئْسَ ثَمَرُ» (۱)

”اگر میں آدم کو ایک دایہ سونے کی بھر کر مل جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ وہ دایہ اس میں چائے۔“

اور جب دلی چائیں گی تو چاہے گا کہ تیل مل جائے۔ اور اسی طرح چوری دہائی اسی دہائی میں صرف ہو جائے گی، اور کبھی راحت کی منزل پر، قناعت اور سکون کی منزل پر پہنچ نہیں پائے گا۔

مال و دولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جاسکتی

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کیا اچھی بات فرمایا کرتے تھے، مولوی دلی پر نقل کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کرتے تھے:

”راحت اور آرام اور چیز ہے اور اسباب راحت اور چیز ہیں۔ اسباب راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں۔“ راحت ”اللہ جل جلالہ کا عطیہ ہے۔ اور ہم نے آج اسباب راحت کا نام راحت رکھ دیا ہے۔ بہت سارا رویہ دکھا ہوا تو کیا بھوک کے وقت وہ اس کو کھائے گا؟ کیا اگر پیڑے کی ضرورت ہوگی تو اسی کو مانیں گے؟ کیا اگر گئی گئے کے وقت وہ وہ اس کو کھڑک بچھانے لگے گا؟ بدست خود نہ تو یہ چیز راحت ہے اور نہ ہی اس کے ذریعہ تم راحت خرید سکتے ہو۔ اور اگر اس کے ذریعے تم نے اسباب راحت خرید بھی لیے مثلاً تم نے اس کے ذریعے کھانے پینے

(۱) (فتح علیہ ص ۱۱۱) باب ما جادل فی ترفع الثوب، رقم: ۱۷۲۰۲، حلیۃ الاولیاء (۱/۱۸۶)، فیض القلیم (۱/۹۳)، التفسیر ابن کثیر (۱/۶۵۴)، حلیۃ الصفوة (۳/۱۶)، داخج دے کہ مذکورہ نظام مزارعہ میں بڑی عبادتیں، لہذا کہ کے بجائے ان میں عبادتیں تھیں کہ طرف منسوب ہے۔

(۲) صحیح البخاری، کتاب لرقای، باب ما یفعل من قناتہ، رقم: ۵۹۵۶، صحیح مسلم، کتاب ترکۃ، باب لو ان لایں اثم فیم، رقم: ۱۷۳۴، سنن شریفی، کتاب المغایب، عن رسول اللہ، رقم: ۳۷۶۶

کی چیزیں خریدیں، اچھے کپڑے خرید لیے، گھر کی سجاوٹ کا سامان خرید لیا، لیکن کیا راحت حاصل ہوئی؟ یاد رکھنا محض اس اسباب کو بیچ کر لینے سے راحت کا ثل حاصل ہوتا کوئی ضرورتی نہیں، اس لئے کہ ایک شخص کے پاس راحت کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن صاحب بھاد کو کوئی کھائے بغیر خند نہیں آتی۔ ستر آرام دہ، ایئر کنڈیشنڈ کمر، اور نوکر چاکر بھی، بلکہ موجود ہے، لیکن خند نہیں آ رہی ہے۔ اب بتاؤ! اسباب راحت مارے موجود، لیکن خند کی؟ راحت ملی؟ اور ایک وہ شخص ہے جس کے گھر پر حق کی پجرت ہے، بلکہ نہیں کی چادر ہے، نہ چادر پائی ہے، بلکہ فرش پر سوتا ہے، لیکن بس ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا اور سیدھا خند کی آغوش میں چلا گیا، اور آٹھ گھنٹے کی بھرپور خند کے گرجا کو بیدار ہوا۔ بتاؤ! راحت اس کو ملی یا اس کو ملی؟ اس کے پاس اسباب راحت موجود تھے، لیکن راحت نہیں ملی، اور اس حذر کے پاس اسباب راحت موجود نہیں تھے، لیکن راحت ملی گئی۔ یاد رکھنا اگر دنیا کے اسباب بیع کرنے کی فکر میں لگ سکے، اور دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگ سکے، تو خوب کھلو کہ اسباب راحت تو بیع ہو جائیں گے، لیکن راحت بھر بھی حاصل نہ ہوگی۔“

وہ دولت کس کام کی جو سکون نہ دے سکے!

حضرت والدہ ماجدہ قدس اللہ سرہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، بہت بڑے بلی اور بھاداران کا کاروبار یہاں صرف پاکستان میں ہی نہیں تھا، بلکہ مختلف ممالک میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن ایسے ہی والدہ صاحب نے پوچھا کہ ”آپ کی ادا دہلی ہے؟“ انہوں نے جواب دیا ”ایک لڑکا سنگاپور میں ہے، ایک لڑکا کالکٹاں ملک میں ہے، سب دوسرے ملکوں میں ہیں۔“

دوبارہ پوچھا ”آپ کی لڑکیوں سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہوگی، وہ آتے جاتے رہتے ہوں گے؟“ انہوں نے بتایا ”ایک لڑکے سے ملاقات ہوئے ۱۵ سال ہو گئے ہیں۔“

۱۵ سال سے باپ نے بیٹے کی فکر نہیں کی، اور بیٹے نے باپ کی فکر نہیں کی۔ جواب بتاؤ! کیا وہ پاپور لکی دولت کسی کام کی جولو لڑکا باپ کی فکر بھی نہ کیا، اور باپ کو لڑکا کی فکر نہ دکھا سکے۔ یہ سادہ دلی دواڑھو! اسباب راحت کے لئے ہو رہی ہے، لیکن راحت منظور ہے۔ اس لئے یاد رکھو کہ راحت پیسے کے ذریعہ نہیں خریدی جاسکتی۔

پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جاسکتی

ابھی چند روز پہلے ایک صاحب نے ذکر کیا کہ وہ رمضان میں عمرے کو شریف لے گئے، اور ایک اور صاحب دولت مند بھی عمرے کو جا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ عمرے کو جا رہے ہو، پہلے سے (اور انتظام کر لینے کا کہہ رہے) تھے اور کھانے پینے کے لئے صحیح انتظام ہو جائے۔ دوا بھی دولت کے گھنٹہ میں تھی، کہنے لگے کہ اسے یہاں! چھوڑ، انتظام دلیمرہ اٹل کا شکر ہے، پیسے بہت موجود ہیں، پیسے سے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، آرام دور، پائش بھی مل جاتی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، کوئی فحاشی بات نہیں، ہمارے پاس یہ خوب ہے، وہی دیاں کی جگہ اس دیاں خرچ کر دیں گے۔ وہی صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے دونوں کے بعد دیکھا تو حرم شریف کے دروازے پر سر جھکانے بیٹھے ہیں، میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے عمری میں اٹھے تھے لیکن ہوئی میں کھانا نہیں ملا کھانا ختم ہو گیا تھا۔ دماغ میں گھنٹہ تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جاسکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ دیکھو یہ جہاد کی جیب میں رکھا رہ گیا، اور روزہ وغیرہ مٹ کر کے رکھا۔

سکون حاصل کرنے کا راستہ

یہ قصہ یہ سناؤ مسلمان، یہ مال و دولت جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، یہ بذاتہ خود راحت دینے والی چیز نہیں ہے، راحت پیسے سے خریدی نہیں جاسکتی، وہ مجلس اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جب تک قامت پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے جتنا چھو دے دے، میں اسی سے میرا کام چل رہا ہے، اس دولت تک تمہیں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے، حد حساب ہے لیکن ایک لمبے کا سکون نہیں، ایک لمبے کا تر نہیں، رات کو بخند نہیں آتی، اور لہجہ اک آؤی ہوئی ہے۔ یہ سب اس دنیا کی روڑ کا نتیجہ ہے۔ اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ یہ فرماتے ہیں کہ ”دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے آدمی کو نہ دیکھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دے رکھا ہے، اس کے ذریعے تمہیں قرار آئے گا، تمہیں راحت ملے گی اور سکون حاصل ہوگا۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھو۔ کہیں؟ اس لئے کہ اس کے ذریعے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آگے بڑھنے کی بے تابی ہوگی۔ لیکن یہ بے تابی بڑی قدرتی ہے تابی ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دنیا جمع کرنے کی بے تابی اور بے جتنی تکلیف دہ ہے، اور یہ تابی کن ہے، وہ دلوں کی نیند اڑا دیتی ہے۔ لیکن دین کے لئے جو بے تابی ہوئی ہے، وہ بڑی مزیدار ہے، بڑی لذیذ ہے، اگر انسان ساری عمر اسی بے تابی میں

رہے۔ جب بھی وہ لذت میں رہے گا، راحت اور سکون میں رہے گا۔ لیکن اگر وہ برائی زندگی کا پیچھے آگیا
تو اس کا دل بے آرام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی گنہگار سے فرمائے کہ وہ ۱۰۰ روپے دیوں کو درست فرمائے، اور جو راستہ اللہ کے
رسول ﷺ نے ہمیں بتایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں چنے کی خوشی عطا فرمائے۔
اسی سلسلے میں آگے یہ حدیثیں آ رہی ہیں۔

فقہ کا زمانہ آنے والا ہے

یہ مکمل حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:
وَلَا تَزُولُ حَتَّى يَخْلُ هَذَا عَنِّي وَتُسَمَّ قَاتِلٌ، يَذُوُّ بِالْأَعْمَالِ فَتُحْبِبُهُ
فَتَكُونُ قَاتِلٌ تَنْطَلِعُ لَهَا تَنْطَلِعُ تَضِيحُ لَهَا تَضِيحُ قَاتِلٌ وَتَنْسِي قَاتِلٌ
وَتَنْسِي قَاتِلٌ وَتَضِيحُ لَهَا تَضِيحُ دُونَ بَعْضِ بَيْنِ الْقَتْلِ (۱)
"جب قاتل چلے گا تو اس کی جگہ پر آئے گا، پھر وہ قاتل ہو جائے گا، اس کو قاتلیت حاصل ہو جائے گی کہ
وہ بڑے قتلے آنے والے ہیں، ایسے قتلے جیسے انگریزی رات کے لگوئے"

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انگریزی رات شروع ہوتی ہے، اور اس کا ایک حصہ گزر جاتا ہے
تو اس کے بعد آنے والا دوسرا حصہ بھی رات ہی کا حصہ ہوتا ہے، اور اس میں تاریکی اور بھڑکن چلی جاتی
ہے، اور پھر تیسرے حصے میں انگریزی اور بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر آدمی اس انتظار میں رہے کہ ابھی
مغرب کا وقت ہے، تو وہ ی کی تاریکی ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد روشنی ہو جائے گی، اس وقت کام
کروں گا تو وہ ٹھیکس اچھی ہے۔ اس واسطے کہ اب عورت گزرنے کا تو اور زیادہ تاریکی کا وقت آئے گا۔
لہذا سرکارِ عالم رحمہ اللہ فرمادے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ اور تو تو اس وقت گزر جائے
پھر کام شروع کروں گا تو زیادہ کوک اور وقت جو آنے والا ہے، اور زیادہ تاریکی آئے گی، اس لئے جو قتلے
آنے والے ہیں، وہ بھی انگریزی رات کے لگوئے کی طرح ہیں کہ ہر قتلے کے بعد بڑا لگوئے آنے والا
ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ سچ کو انسان سوچے ہو گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یعنی ایسے قتلے آنے والے ہیں
جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیں گے، سچ کو سوچیں، بے ادب ہو جائیں، قتلے کا لگوئے ہو کر شام کے وقت کافر
ہو گیا، اور شام کو سوچیں، قتلے کو کافر ہو گیا، اور یہ کافر اس طرح ہو جائے گا کہ اپنے دین کو دنیا کے
قہوڑے سے متاثر و متاثران کے بدلے میں بچا لے گا۔ سچ کو سوچیں، اٹھا قتلے اور سچ کا بار زندگی میں

(۱) صحیح مسلم، کتاب الزہاد، باب البحث علی السبل والافعال قبل نظام القدر، رقم:

۱۶۶ سنن ترمذی، کتاب القتل عن رسول اللہ، رقم: ۲۱۶۱، مسند احمد، رقم: ۴۳۵۷

بچہ تو فطری ہوئی تھی وہاں صبح کرنے کی، مال و دولت جمع کرنے کی، اور اس دہان مال حاصل کرنے کا ایک ایسا موقع سامنے آیا جس کے ساتھ شرط یہ تھی کہ دین چھوڑ دو تو تمہیں دینا مل جائے گی۔ اب اس وقت دل میں کٹھن پیدا ہوئی کہ اپنے دین کو چھوڑ کر یہ مال حاصل کروں، یا اس مال پر لذت برد کر دین کو اختیار کروں۔ لیکن چونکہ وہ شخص پہلے سے کھانے کا عادی بنا ہوا تھا، اس لئے اس نے سوچا کہ دین کے بارے میں بات پر ہی معلوم نہیں کب ہوگی؟ کب مریں گے؟ اور کب حشر ہوگا؟ کب ہمارا حساب و کتاب ہوگا؟ وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی فوری معاملہ یہ ہے کہ یہ مال حاصل کروں۔ اب وہ دنیا کا ساتھ و سامان حاصل کرنے کے لئے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اس لئے فرمایا کہ حج کو سو من اٹھا، ہر شام کو کافر ہو کر سو یا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔

”ابھی تو جوان ہیں“ ایک شیطانی دھوکہ

لہذا کس چیز کا انتقاد کر رہے ہو؟ اگر ایک عمل کرنا ہے اور مسلمان کی طرح زندہ رہنا ہے تو انتقاد کس چیز کا؟ جو عمل کرنا ہے، اس جلدی کرو۔ اب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں غصہ ڈال کر دیکھ لیں کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں دن رات یہ خیال آتا رہتا ہے کہ اچھا اب ایک عمل کریں گے، اور شیطان یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر بچی ہے، ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو اندر عمر کو پہنچیں گے، اور پھر بڑھے ہوں گے، پھر اس وقت ایک افعال شروع کر دیں گے۔ مگر کیم سرکار، عالم ﷺ جو تئیم ہیں، اور ہماری دلوں سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شیطان ان کو اس طرح بہکائے گا۔ اس لئے فرمایا کہ جلدی جلدی نکلیاں کرو، اور جو نیک کاموں کی باتیں سن رہے ہو، اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، کل کا انتقاد مت کرو، اس لئے کہ کل آنے والا نیکہ معلوم نہیں تمہیں کہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

نفس کو بہلا کر اس سے کام لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو ذرا دھوکہ دے کر اس سے کام لیا کرو۔ اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ روزانہ تہجد پڑھنے کا معمول تھا۔ آخر عمر اور ضعف کے زمانے میں ایک دن بھر اللہ تہجد کے وقت جب آنکھ کھلی تو طبیعت میں بڑی سستی اور کسالت تھا، دل میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی بھری طرح ٹھیک نہیں، کسالت بھی ہے، اور عمر بھی زیادہ رہی ہے، اور تہجد کی ناز کوئی فرائض و واجبات بھی نہیں ہے، پڑھ رہا ہوں، اور آج اگر تہجد چھوڑ دوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ راستہ تو ٹھیک ہے کہ تہجد فرائض و واجبات بھی نہیں ہے، اور طبیعت بھی ٹھیک

نہیں ہے، ہائی یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے۔

صدے میں آتا ہے کہ جب رات کا چھائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اہل دین پر متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہادھ پکارتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگے، (۱) اس کی مغفرت کی جائے۔

ایسے وقت کو پکار کر ابراہیم علیہ السلام کو پہلا باب رک کا آٹھ کر چنے جاؤ اور چنے کر تھوڑی سی دعا کرو اور دعا کر کے سو جانا، چنانچہ آٹھ کر چنے گیا اور دعا کرنی شروع کر دی، دعا کرتے کرتے میں نے غصے سے کہا کہ یہاں اب تم آٹھ کر چنے لگے تو تیندو تہمدی پہلی لگی، اب غسل خانے تک چلے جاؤ۔ اور استیجادِ غیرہ سے فارغ ہو جاؤ۔ پھر آرام سے آکر لیٹ جانا۔ پھر جب غسل خانے پہنچا اور استیجادِ غیرہ سے فارغ ہو گیا تو سوچا کہ چلو وضو بھی کرو، اس لئے کہ وضو کر کے دعا کرنے میں قبولیت کی توقع زیادہ ہے، چنانچہ وضو کر لیا اور بستر پر رہا لیکن آکر چنے گیا اور دعا شروع کر دی، پھر غصے کو بھٹکا کہ اس سے چنے کر کیا دعا ہو رہی ہے دعا کرنے کی جوتہمدی جگہ ہے، وہیں چاکر دعا کر لو اور غصے کو جانے لگا، تکبیر کی دعا کیا اور جا کر جلدی سے درگاہِ تہجد کی نیت پڑھ لیا۔

پھر فرمایا کہ اس غصے کو تھوڑا سا دھوکہ دے دے کہ بھی لانا چاہتا ہے، جس طرح یہ غصہ تہجد سے ساتھ لیک کام کو مٹانے کا معاملہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرو اور اس کو کھینچ کھینچ کر لے جاؤ کہ، ایشا ماشاں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس غصے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔

کہاں سربراہِ مملکت، کہاں شانِ الہی

ایک مرتبہ فرمایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد چھینے لگے اپنے سموات، سموات، ذکر اذکار اور تسبیح میں گزارنا ہوں۔ ایک دن طبیعت میں کچھ سستی تھی، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج تو یہ کہہ رہے ہو کہ طبیعت میں کسل ہے، سستی ہے، اٹھا نہیں جاتا، اٹھایا ہے تاؤ کہ اگر کوئی شخص اس وقت سربراہِ مملکت کا بیٹام لے کر آئے کہ آپ کو کوئی انعام دینے کے لئے بایا گیا ہے تو کیا پھر بھی سستی باقی رہے گی؟ پھر بھی یہ کسل باقی رہے گی؟ غصے نے جواب دیا کہ نہیں، اس وقت تو کسل اور سستی باقی

(۱) صحیح البخاری: کتاب الدعوات، باب الدعاء نصف النہل، رقم: ۵۵۵۶، صحیح مسلم:

کتاب صلاۃ المسافرين وخصرہا، باب الترویج فی الدعاء والذکر فی آخر النہل، رقم: ۱۶۶۱، سنن

الترمذی: کتاب الصلاۃ، باب الدعاء فی غزوی قریب عروہ علی الشیخہ، رقم: ۵۰۸۰، سنن ابی داؤد:

کتاب الصلاۃ، باب ابی النہل لصلی، رقم: ۱۶۶۰، سنن ابن ماجہ: کتاب القیمۃ الصلاۃ والسنۃ فہما:

باب الدعاء فی ابی داؤد النہل لصلی، رقم: ۱۶۵۶، مسند احمد: رقم: ۷۱۹۶

نہیں رہے گی، بلکہ روز سے روز بڑھتے چلیں گے، اور جا کر انعام وصول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اسے نفس کو کاغذ طلب کر کے کہیں کہ یہ وقت بھی اٹھ بھل جہاں کے وہ بار میں حضور کی کاہت ہے، اور حضور کی یہ برکت سے اللہ تعالیٰ سے انعامات وصول کرنے کا وقت ہے، پھر کہاں کی سستی اور کہاں کا تسلی، پھر وہ اس تسلی اور سستی کو، میں یہ سوچ کر اپنے دل کو بھلاؤ اور اسے معمولات میں مشغول ہو گیا۔ بہر حال یہ نفس اور شیطان تو انسان کے پہکانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی بھلاؤ کرو، اور جلدی سے ان اعمال کو کرنے کی فکر کیا کرو۔

جنت کا سچا طلب گار

دوسری حدیث حضرت چار رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، فرماتے ہیں:

”غزوۂ اُحد کی لڑائی کے دوران جبکہ معرکہ گرم ہے، مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہے، حضور اقدس ﷺ قیادت فرمادے ہیں، مسلمان کم ہیں اور کافر زیادہ ہیں، مسلمان بے سرد ساری ہیں، اور کافر کھڑے ہیں، اور ہر لحاظ سے معرکہ سخت ہے۔ اس وقت میں ایک دیہاتی قسم کا آدمی مجھ پر کھانا چاہتا تھا، اس نے آ کر نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ لڑائی جو آپ کر رہے ہیں اس میں اگر ہم قتل ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ سرکارِ دو عالم ﷺ نے جواب دیا کہ اس کا انجام جنت ہے، سیدھے جنت میں جانا گے۔ حضرت چار رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ مجھ پر کھانا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ اس کا انجام جنت ہے تو مجھ پر پیچیدگی کر سیدھا حائل بنی میں گھس گیا، یہاں تک کہ اسی میں شہید ہو گیا“ (۱)

اس لئے کہ جب اس نے سن لیا کہ اس جہاد کا انجام جنت ہے تو بھارتی تاثیر بھی گوارا نہیں کر وہاں مجبوروں کو پورا کر کے پھر جہاد میں شریک ہو۔ اور اللہ چاہے کہ جہاد میں اس نے اس کو جنت کے تمام تک پہنچا دیا۔ یہ اس کی برکت تھی کہ کسی کا جہاد میں پیدا ہوا، اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کی، بلکہ فوراً آگے بڑھ کر اس پر عمل کر لیا۔

اذان کی آواز سن کر حضور ﷺ کی حالت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اتم المؤمنین سرکارِ دو عالم ﷺ گھر کے

(۱) صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوۂ اُحد، رقم: ۳۶۸۰، صحیح مسلم، کتاب القراءات،

رقم: ۳۵۱۸، سنن النسائی، کتاب الجہاد، رقم: ۳۶۰۴، مسند احمد، رقم: ۱۳۶۹۸

اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگ صدقہ کرنے کو کھاتے رہتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت پہنچلے تو یہ آپ آجائے گا تو اس وقت کچھ وصیت کر جائیں گے کہ مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلاں کو دے دیا، اور اتنا مال فلاں کو دینا، اور اتنا مال فلاں کا کام میں لگا دینا وغیرہ۔ تو حضور ﷺ فرمادے ہیں کہ تم تو یہ کہہ دے ہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، اور بے اپ تو وہ تمہارا مال، رہائی نہیں دے، تو کسی اور کا ہو گیا۔ اسی لئے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں کوئی صدقہ کرے، یا صدقہ کرنے کی وصیت کرے کہ اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، یا کسی شخص کو یہ کہے، اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں صرف ایک تہائی مال کی حد تک صدقہ نافذ ہوگا، اور باقی وہ تہائی مال دینا، کوٹنے کا، اس لئے کہ وہ ارثوں کا حق ہے۔ کیونکہ مرنے سے پہلے بیماری ہی میں اس مال کے ساتھ دینا، کا حق مطلق ہو جاتا ہے۔

سو چاہیے تھا کہ آخری عمر میں جا کر سارا مال کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیں گے تو ساری عمر ثواب متا رہے گا۔ حالانکہ وہ تو حالت بیکاری کا صدقہ ہے، اور اگر وہ آپ والا صدقہ تو وہ ہے جو وصیت کے وقت میں مال کی ضرورت اور محبت اور اسی کے متبع کرنے کے خیال کے وقت میں کیا جائے۔

وصیت ایک تہائی مال کی حد تک نافذ ہوتی ہے

یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ وصیت کے خواہشمند تو ہوتے ہیں کہ صدقہ جاریہ میں کوئی چیز لگ جائے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب متا رہے لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں یہ وصیت کچھ مرنے کے بعد مرنے کے بعد اتنا مال فلاں ضرورت مند کو دے دیا جائے تو یہ وصیت صرف ایک تہائی کی حد تک نافذ ہوگی، ایک تہائی سے زیادہ میں چلنا نہیں ہوگی، اسی لئے نبی کریم ﷺ فرمادے ہیں:

”صدقہ کرنے کا دوسرا دل میں پیدا ہوا ہے اس پر ابھی عمل کرنا“

اپنی آمدنی کا ایک حصہ صدقہ کے لئے علیحدہ کر دیجئے

اور اس کا ایک طریقہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جس کا ذکر میں نے آخر یہ بھی کیا ہے۔ اس پر اگر تمہیں عمل کرنے کے لئے پھر صدقہ کرنے کی فوجی ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ تو بیک کام کوٹھانے کے ہادی ہیں چکے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو آمدنی ہے اس کا ایک حصہ مقرر کر لیں کہ یہ صدقہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، اتنا تہائی چھٹی تو فیسی دے، چاہے وہ دسواں حصہ مقرر کریں یا بیسواں حصہ وغیرہ، اور پھر جب آمدنی آئے تو اس میں سے وہ مقرر حصہ نکال کر علیحدہ کر کے

دیں اور اس کے لئے کوئی عطا فرمائیں، اس میں ڈالتے جائیں۔ اب وہ عطا فرمادے گا تو اسے گھر گھرے طرح کر دے۔ کسی گناہ سے بچنے کے لئے صرف یہ لکھنا، اس کی برکت سے عطا تعالیٰ طرح کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ وقت اگر خرچ کرنے کا موقع سامنے آتا ہے تو آدمی سوچتا رہتا ہے کہ خرچ کروں یا نہ کروں۔ لیکن جب وہ عطا فرمادے گا تو وہ لکھنا، اور پچھنے سے اس کے اندر پیسے موجود ہوں گے تو وہ خود بخود اپنے گناہوں کو مٹا دے گا اور خرچ سامنے آنے کی صورت میں سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق یہ معمول بنائے تو اس کے لئے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں گنتی نہیں دیکھی جاتی

یاد رکھو! عطا جہاں عطا کی یہاں گنتی اور تعداد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جذبہ اور انکسار دیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی جس کی آمدنی سو روپے ہے وہ اگر ایک دو پینا لے کر دے گا تو اس کا دینا ہے، وہ اس آدمی کے برابر ہے جس کی آمدنی ایک لاکھ روپے ہے اور ایک ہزار روپے اللہ کی دکان میں دیتا ہے، اور کچھ بچے نہیں کہ وہ ایک روپے دیتے والا اپنے احکام کی وجہ سے اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اس واسطے کہ گنتی کو نہ دیکھو۔ بلکہ یہ دیکھو کہ عطا جہاں عطا کی وجہ سے اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرتی ہے تو پھر اپنی آمدنی کا حق ادا کرنا اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کر دے۔

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کا معمول

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ہمیشہ محنت سے حاصل ہونے والی آمدنی کا دسواں حصہ اور غیر محنت کے حاصل ہونے والی آمدنی کا دسواں حصہ عطا فرماتے تھے۔ اور آپ کا یہ ساری زندگی کا معمول تھا، اگر ایک دو پیسے بھی کہیں سے آیا تو اسی وقت اس کا دسواں حصہ نکال کر اس کی رچ بھری کر کے اس لئے عطا فرماتے تھے، اور اگر سو روپے آئے ہیں تو اس روپے کا دسواں حصہ نکال دیتے، باقی طور پر اگر اس عمل میں تھوڑی سی دشواری ہوتی تھی تو کئی اطفال فوسٹے ہوئے پیسے موجود نہیں ہیں، اب کیا کریں، اس کے لئے مستقل انتظام کرنا چاہتا تھا لیکن ساری عمر بھی اس عمل سے غفلت نہیں دیکھا اور میں نے وہ قہر بھی ساری عمر بھی خالی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ۔ اس عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس طرح عطا نکال کر ایک کرہ رہتا ہے تو وہ قہر خود بخود مٹا دیتا ہے کہ مجھے خرچ کر دے، اور کسی گناہ سے بچنے کے لئے صرف یہ لکھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمادے گا۔

کیا فقہر کا انتظار ہے؟

((عَلَّ تَنْتَبِهُوْنَ اِلَّا فَقْرًا مُّثْبِتًا))

”کیا تم تک اہمال کرنے کے لئے ایسے فقروں کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا
دینے والا ہو؟“

جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت تمہیں خوش حالی میسر ہے مدد دینے جیسے پاس ہے، کھانے
پینے کی اچھی نہیں ہے، اور بھلی ہو آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہے، اس حالات میں اگر تم تک اہمال کو ہال
رہے ہو تو کیا تم اس حالت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب موجودہ خوش حالی دور ہو جائے گی، اور خدا کے
فقروں کا آجائے گا، اور اس فقرہ دہانے کے نتیجے میں تم اور چیزوں کو بھول جاؤ گے تو اس وقت تک
اہمال کر گے۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس خوش حالی کے زمانے میں تو بخش ہے، اور حیرے ہیں، اور
بھر جب دوسرے وقت آئے گا تو اس میں تک عمل کریں گے تو اس کے جواب میں حضور ﷺ فرما رہے
ہیں کہ جب مالی اچھی آجائے گی تو اس وقت تک اہمال سے اور دور ہو جائے گا، اور بیشہ ہے۔ اس وقت
انسان انکار پر یقین ہوتا ہے کہ ضروری کام بھی بھول جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے کہ وہ وقت آئے اور تمہیں مالی
پریشانی لاحق ہو، مصیبتی طور پر تنگی کا سامنا ہو اس سے پہلے پہلے جو کچھ تمہیں خوش حالی میسر ہے، اس کو
قیمت سے کچھ کر اس کو تک عمل میں صرف کرو۔

کیا مالدار کی کا انتظار ہے؟

آگے فرمایا:

((وَلَوْ خَشِيَ شَطْبُكَ))

”یا تم ایسی مالدار کی کا انتظار کر رہے ہو جو انسان کو سرکش بنادے؟“

یعنی اگر اس وقت بہت زیادہ مالدار نہیں ہو، اور یہ خیال کر رہے ہو کہ ابھی دار مالی اچھی ہے، ہوا
کہ مالی اچھی تو نہیں ہے، لیکن دل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ خود پیسے آجائیں، اور دولت مل جائے، جب تک
اہمال کریں گے۔ یاد رکھو اگر مالدار کی زیادہ ہوگی، اور پیسے بہت زیادہ آئیں گے، اور دولت کے اعتبار جمع
ہو گئے تو اس کے نتیجے میں اندیشہ یہ ہے کہ تمہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مالی و دولت تمہیں اور زیادہ سرکش میں مبتلا
کر دے۔ اس لئے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ ہو جاتا ہے، اور خوشی و آرام زیادہ میسر آ جاتا ہے
وہ خدا کو بھلا دیتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو۔

کیا بیماری کا انتظار ہے؟

(وَلَوْ غَرَضًا مُغْتَلِبًا)

”یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری صحت کو خراب کر دے؟“

یعنی اس وقت تو صحت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، جسم میں طاقت اور قوت ہے۔ اگر اس وقت کوئی عمل کرنا چاہو گے تو آسانی کے ساتھ کر سکو گے تو کیا ٹیک عمل کو اس لئے عوار ہے جو کہ دب سے صحت و خلعت ہو جائے گی اور خدا نہ کرے جب بیماری آجائے گی تو پھر ٹیک عمل کریں گے۔ اسے دب سے صحت کی حالت میں ٹیک عمل نہیں کر پائے تو بیماری کی حالت میں کیا کر گئے؟ اور پھر بیماری خدا ہائے کسی آجائے، اور کس وقت آجائے تو عمل اس کے کہ وہ بیماری آئے، ٹیک عمل کرلو۔

کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟

(وَلَوْ غَرَضًا مُغْتَلِبًا)

”یا تم سبھا دیکھو اس لئے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟“

اور یہ خیال کر رہے ہو کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے ابھی تو دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ اس جوانی کے زمانے کو ذرا ماضی اور لگاتوں کے ساتھ گزر جانے دو، پھر ٹیک عمل کر لیں گے۔ سرکارِ عالم ﷺ فرما رہے ہیں کہ کیا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ حالانکہ بعض اوقات بڑھاپے میں انسان کے خواص خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا تو عمل اس کے کہ بڑھاپے کا دور آئے اس سے پہلے ٹیک عمل کرلو۔ بڑھاپے میں تو یہ حالت آتی ہے کہ نہ میں دانستہ اور نہ ہیئت میں آنت، مادہ اب گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ رہی، اس وقت اگر گناہ سے بچ بھی گئے تو کیا کمال کر لیا؟ جب چروٹی ہو، طاقت موجود ہو، گناہ کرنے کے مواقع موجود ہوں، گناہ کرنے کے اسباب موجود ہوں، گناہ کرنے کا جذبہ دل میں موجود ہو اس وقت اگر انسان گناہ سے بچ جائے تو وہ حقیقت یہ ہے خیرِ عظیم طریقہ، چنانچہ اسی کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

وقتِ بیری گرگِ عالم میشود پر بیزار

و جوانی تو یہ کردن شیوہ خنجرِ

اسے بڑھاپے میں تو عالم بھینسا بھی پر بیزار بن جاتا ہے۔ وہ اس لئے پر بیزار نہیں بنا کہ اس کو کسی اخلاقی غلطی نے پر بیزار بنا دیا، یا اس کے دل میں خدا کا خوف آ گیا، بلکہ اس لئے پر بیزار بن گیا کہ اب بیکہ کر ہی نہیں سکتا، کسی کو چیر چد کر کھا نہیں سکتا، اب وہ طاقت ہی باقی نہیں رہی، اس

لئے ایک گوشہ کے اندر پر سیز گھر بنا دینا ہے۔ یاد رکھنا جوئی کے اندر تو یہ کہہ رہے ہیں پھیری کا شیوہ ہے۔ یہ پھیریوں کا چارہ۔ حضرت جعفر علیہ السلام کو دیکھئے کہ گھر چور جوئی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، حالات بہتر ہیں، مدد گناہ کی دولت ملی چاہی ہے۔ لیکن اس وقت زبان پر یہ لگا آتا ہے:

﴿وَقَدْ قَالَ لَهُ إِنَّكَ زَنْبِي فَتَسْتَرْحِمُنِي﴾ (۱)

”میں خدا کی چارہ مانگتا ہوں، بے شک میرا عیب بہترین اسرار ہے“

یہ ہے پھیری کا شیوہ، کہ انسان جوئی کے اندر گناہ سے تائب ہو جائے، جوئی کے اندر انسان ایک عمل کرے۔ یہ حاسبے عمل اور کوئی کام ہی نہیں جاتا، ہاتھ پاؤں چلانے کی سکت ہی نہیں۔ اب گناہ کیا کرتے؟ گناہ کے سوا کچھ ہی ختم ہو گئے۔

اس لئے حضور باقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب تک عمل کریں گے، جب نماز شروع کریں گے، اس وقت اللہ کو یاد کریں گے۔ اگر کج فرض ہو گیا تو سوچتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہو جائے گی، تب چائیں گے۔ خدا جانے کتنے دن کی زندگی باقی ہے؟ کتنی سہلت ملی ہوئی ہے؟ یہ حجاب آتا ہے یا نہیں، اگر یہ حجاب آگئی گیا تو معلوم نہیں اس وقت حالات بہتر گوارہوں، بات ہوں۔ اس لئے اسی وقت کر گزرد۔

کیا موت کا انتظار ہے؟

﴿تَوَخَّوْا مَوْتَ﴾ (۲)

”یا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو چاہا تک آجائے“

ابھی تو تم ایک احوال کو ظاہر ہے ہو کر گل کر لیں گے، برسوں کر لیں گے، یکو اور وقت گزر جائے تو شرعاً کر دیں گے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ موت چاہا تک بھی آسکتی ہے۔ بعض اوقات موت بظاہر دینی ہے، اہل علم دینی ہے۔ لیکن بعض اوقات بغیر اہل علم کے بھی آجائی ہے اور آج کی دنیا میں تو حادثات کا یہ عالم ہے کہ یکو معلوم نہیں، کس وقت انسان کے ساتھ کیا ہو جائے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ تو فی سبیلہ رہتے ہیں۔

ملک الموت سے ملاقات

ایک حکایت تھی ہے کہ ایک شخص کی ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی (خدا معلوم کیسی حکایت ہے، لیکن بہر حال عبرت کی حکایت ہے) تو اس نے حضرت مرزا نیکل علیہ السلام سے کہا کہ

جناب! آپ کا بھی جب معاملہ ہے، جب آپ کی مرضی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں۔ دنیا کا کام ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سزا دینی ہو تو پہلے سے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس کے لئے تیار ہو جانا۔ اور آپ تو نوٹس کے بغیر چلے آتے ہیں۔ حضرت عزرا نکل نکلا نے جواب میں فرمایا: اور سے پہلے! میں تو اسے نوٹس دیتا ہوں کہ کیا میں کوئی بھی نہیں دیتا ہوگا مگر اس کا کیا صدمہ؟ کوئی نوٹس بخاری نہیں؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جب بخارا آتا ہے تو وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب سرزمین وارد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب آدمی کے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے تو میں تو مسلسل نوٹس بھیجتا رہتا ہوں، یہ عبادت ہے کہ تم سنتے ہی نہیں۔ یہ ساری باتوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہیں کہ کبھی عبادت آنے والا ہے قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (۱)

”یعنی آخرت میں ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے تم کو اپنی مرضیوں کی قسم میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آگیا تھا“

یہ کون ڈرانے والا آیا تھا؟ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور اقدس ﷺ ہیں، اس لئے کہ آپ ﷺ نے آ کر لوگوں کو ڈرایا کہ موت کا وقت جب آنے لگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”نذر“ سے مراد سفید بال ہیں، جب سر میں یا بالوں میں سفید بال آگئے تو یہ ”نذر“ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہے کہ اب وقت قریب آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”نذر“ سے مراد ”پہتا“ ہے کہ جب کسی کے یہاں پوتا پیدا ہو جائے تو یہ ”نذر“ ہے، ڈرانے والا ہے کہ اب وقت آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اسی کو کسی عربی شاعر نے ایک شعر میں نظم کر دیا ہے کہ:

بِذَا فَرَّ عَنِّي وَلَدٌ   وَلَدْتُ نَوْلاً قَدْ
وَبَلَدْتُ   بَيْنَ يَدَيَّ   أَنْفَاقاً
وَعَقَلْتُ   لُفْطُهَا   نَفْثاً قَدْ
بَلَدْتُ   دَاوُودَ   قَدْ   دَنَا   جِثْفاً قَدْ

یعنی جب انسان کی اولاد پیدا ہو جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا بدن پرانا ہو جائے اور چار پاؤں کے بعد دیگرے آنے لگیں، کبھی ایک بیماری، کبھی دوسری بیماری، ایک بیماری ٹھیک ہوئی تو دوسری آگئی تو کھوکھو کریدہ کھینچیں ہیں جن کی کٹائی کا وقت آگیا ہے۔

ہر حال سب اہل جاہ و تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہیں۔ اگرچہ عادت اچھی ہے کہ یہ نوٹس آتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات سوٹ اچانک بغیر نوٹس کے بھی آجاتی ہے۔ اسی لئے مشورہ ہے کہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسی سوٹ کا انتظار کر رہے ہو جو نوٹس دیتے بغیر اچانک آجائے۔ کیا معلوم کرتے سائیں کبھی ہوتی ہیں۔ اس کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا:

کیا دجال کا انتظار ہے؟

((نُو دَجَالٌ))

کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟

اور یہ سوچ رہے ہو کہ کبھی تو زمانہ ٹیک عمل کے لئے سازگار نہیں ہے۔ تو کیا دجال کا زمانہ سازگار ہوگا؟ جب دجال ظاہر ہوگا تو کیا اس لئے کے عالم میں ٹیک عمل کر سکو گے؟ خدا ہائے اس وقت کیا عالم ہوگا، مگر اس کے کیے محرکات اور ردائی پیدا ہو جائیں گے تو کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟

((مَنْتَرُ فَجَبٍ مِّنْخَرٍ))

یعنی دجال ان دشمن چیزوں میں بدترین چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے پہلے ٹیک عمل کر لو اور آخر میں فرمایا:

کیا قیامت کا انتظار ہے؟

((نُو مَشَافَعًا، فَلَمَّا شَافَعَا أَكْهَى وَفَرَّ))

یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو سن رکھو کہ قیامت جب آئے گی تو اکی مصیبت کی چیز ہوگی کہ اس مصیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ چلا اس کے آنے سے پہلے پہلے ٹیک عمل کرو۔

ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی ٹیک عمل کو لگاؤ نہیں، اور آج کے ٹیک عمل کو کھل پر مت چھوڑو، بلکہ جب ٹیک عمل کا جذبہ پیدا ہو، اس پر فوراً عمل بھی کر لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَابْتَغِ الْوَعْدَ الَّذِي لَكَ مِنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نفلی عبادت کی اہمیت ☆

بعد از غلبہ مستورہ!

لَا تَقْضُوا فَلَاحُفَرُذًا بِاللَّهِ مِنْ هَفْطَيْنِ فَرَجْنِيحٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عشرہ ذی الحجہ میں عبادت

اس سے پہلے باب میں گناہوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا تھا جس پر الحمد للہ ہمارے ضرورت بیان ہو چکا اور اب یہ باب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فضیلت کے بیان میں ہے اور حسن انتقال سے یہ باب آخر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو شروع ہو رہا ہے۔ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اسے خصوصی امتیاز عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مضان کے بعد کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو عبادت اتنی پسند ہو جتنی اس عشرہ ذی الحجہ میں ہوتی ہے“

اور پھر اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی:

”اس کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت (اور دو اب کے اعتبار سے) شب قدر کی عبادت کے برابر ہے“ ۱۶

چونکہ حدیث کے الفاظ عام ہیں اس لئے علماء نے فرمایا ہے کہ گواہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو اور ان دنوں میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید ہے۔

عبادت، تخلیق کا بنیادی مقصد

مگر حقیقت یہ ہے کہ عبادت میں، میں روزا توں پر کثرت سے تردد چارہاں ہوں:

۱۵ اسلامی مہینہ (۱۲/۱۲۳۵ھ) کا پہلا اور اعلیٰ درجہ کا ہے۔ یہ چارہاں عبادت میں اللہ تعالیٰ کی بابت کتاب ”کتاب الزہد“ کے ایک حصے کا درس ہے، اس میں جتنی بھی مٹائی مٹائی صاحب مکتول نے اس کتاب کے ایک باب ”باب بامدنی نفل عبادت“ پر لکھی ہوئی ہے۔

(۱) سن الثماني، کتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في العمل في أيام

العشر، رقم: ۶۸۹، سن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب صیام العشر، رقم: ۱۴۱۸

- (۱) نقل عبادت کے مطالبے میں گناہوں سے بچنے کی فکر زیادہ اہم ہے۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا احتمام کرے۔
- (۲) حقوق العباد کی عبادتگی کا احتمام کیا جائے کیونکہ لوگوں نے حقوق العباد کو دین ہی سے خارج قرار دے دیا ہے۔

میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں کہ دین کے پانچ شعبے ہیں:

(۱) عقائد (۲) عبادت (۳) معاملات (۴) معاشرت (۵) اخلاقیات

لیکن آج کے دور میں لوگوں نے عقائد اور عبادت کی حد تک دین کو محدود کر دیا ہے اور بقیہ تینوں شعبوں کو دین سے باہر سمجھ کر رکھ دیا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عبادت کے باوجود اس کے گناہ ہونے کا خیال بھی دل میں نہیں کرتے۔ حالانکہ حقوق العباد کا معاملہ ان کے لیے ہے کہ جب تک صاحب حق مطالبہ نہ کرے، محض توہم و استعظام سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت فی نفسہ ہیبت نہیں رکھتیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت طلبہ کسی بھی مشرواع فہم میں ہو، درحقیقت یہی تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ فَلْسًا وَظُلُمًا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(۱)

"اور میں نے فلس و ظلم کے لئے نہیں بنائے صرف اپنی عبادت کے لئے یہ کیا ہے"

فرشتے اور انسان کی عبادت کا فرق

ہیں تو تخلیق انسانی سے پہلے فرشتے بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لئے اس وجہ سے پیدا فرمایا کہ فرشتوں کی عبادت درحقیقت فرشتوں کی طرف سے کسی کمال پہنچی نہیں، اس لئے کہ ان کے اندر انسانی خواہشات و نگہی ہی نہیں تھیں۔ وہ اگر گناہ کرتا بھی چاہتا تو حق میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے نہ انہیں بھوک پیاس لگتی ہے، نہ انہیں چنڈ اور آنکھ آنی ہے اور نہ کوئی دوسری انسانی خواہش ان کے دل میں آتی ہے۔ جس کام کے لئے انہیں مقرر کیا گیا وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بخلاف انسان کے، کیونکہ اس کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں انکی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس میں ہر قسم کے شک و شبہ نہ ہو، لہذا ان کے لئے بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے، انہیں اس مخلوق کا کمال یہ ہو گا کہ وہ اپنی ان خواہشات اور چند بات کو قابو میں رکھ کر جب میری عبادت کرے گی تو پھر یہ مخلوق تم سے بھی آگے نہ جا سکے گی۔ تم اگرچہ برہم قوت و شہجہ و تدبیر میں لگے ہوئے لیکن یہ انسان ایسا ہو گا کہ اس کی

آنکھوں پر تینہ کا تھپ ہوگا اور آرام و سہولت اس کو خواب راحت کے مزے دینے کی دعوت دے گا اور گا اس کے باوجود جب یہ اس ستر کو چھو کر میری یاد دہرا کر عبادت کی خاطر کھڑا ہو کر مجھے پکارے گا تو اس وقت یہ تم سے بھی باری لے جائے گا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

﴿لَا تَخْذَلْهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاعَةً وَلَا طَبَعٍ مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْهُمْ حُزُنًا وَلَا طَبَعًا﴾ (۱)

”ان کے پہلوں اپنے ستروں سے جدا ہوتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی حالت میں پکارتے ہیں۔“

انہیں خوف تو اس بات کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے یا نہیں اور امید اس بات کی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مجھ پر فضل فرمادیں۔

ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿لَا تَحْزَنْهُمْ قَوْلُ النَّاسِ فَاعْمَلْ خَشْيَةً لِّلَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (۲)

”زات کے مجھ سے یہ لوگ کم سوتے ہیں اور کج کے وقت میں دستبردار کرتے ہیں۔“

پس اصل مقصد یہ ہوا کہ خواہشات کا یہ پکا اپنے پروردگار کی بندگی کے لئے تیار ہو اور دیگر احکامات کی بجا آوری بھی کرتا رہے۔ اس لئے عبادت کی اہمیت کو کسی طرح کم نہیں کہا جاسکتا اور اگر اللہ تعالیٰ ان عبادات کو کج طور پر دیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمادیں تو یہی عبادات نہ صرف یہ کہ انسان کی زندگی کے مقصد کو پورا کرتی ہیں بلکہ انسان کو نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی توانائی بھی بخشتی ہیں۔

عبادات کی دو قسمیں

اب یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ جنہیں باہتمام دینا ضروری ہے جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور دوسری قسم کی ہے یعنی اگر کوئی ان عبادات کو انجام دے رہا ہے تو ثواب پائے اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔

یہ باب اسی دوسری قسم کی عبادات کے بیان میں ہے کہ تو داخل بھی انسان کو اپنے معمولات میں کسی حد تک شامل کرنے چاہئیں۔ اور تجربہ ہے کہ تو داخل کو اپنے معمولات میں داخل کئے بغیر انسان کو نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی پوری قوت حاصل نہیں ہوتی۔

نوافل، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق

ہمارے حضرت واکٹر مہدی صاحب رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ فراتس اللہ کی عظمت کا حق ہیں جنہیں انہام دینا ضروری ہے اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان صرف قانونی تعلقات پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس سے آگے بھی بڑھ کر رہتا ہے۔ مثلاً شوہر اور بیوی کا ایک تعلق ہے، اگر خاوند صرف قانونی تعلقات پر رہے کرے، مثلاً میرا کر دے اور نکاح دے دیا کرے لیکن یہاں بیوی۔ اس طرح رہتے ہیں اس طرح نہیں رہتا تو وہ شخص اگرچہ قانونی تعلق پر اکتفا کر رہا ہے لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں کر رہا اصل یہ نکاح ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

کچھ اور ہے دیکھ میری نگاہ لی کو

ساقی سے میرا واسطہ جام نہیں ہے

اسی طرح ایک شخص صرف فراتس دہا جاتا اور کرتا ہے تو اس کا اگرچہ اللہ تعالیٰ سے قانونی تعلق ہے لیکن یہ تعلق خشک اور کھردرا ہے۔ بخلاف اس شخص کے جو اپنے معمولات میں نوافل کو بھی شامل کر لیتا ہے کہ وہ محبت کے تقاضے کو بھی پورا کرنے والا ہے۔

نوافل کی کثرت کرنے والا اللہ کا قریبی ہے

ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”میرا بندہ نوافل کی جتنی کثرت کرتا جاتا ہے اتنا ہی میرے قریب ہوتا جاتا ہے

یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں ہی اس کی زبان بن جاتا ہوں۔“ (۱)

یعنی بندہ اپنے اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔“ (۲)

یعنی بندہ کی زبان پر ہی بات جاری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث

میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تم جس شخص کو نوافل کی کثرت کرتے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ (یعنی اس کی

محبت اختیار کرو) کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکت کی باتیں نازل ہوں گی۔“ (۳)

جس

(۱) صحیح البخاری، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، رقم: ۶۰۶۶

(۲) مشکوٰۃ المصابیح (۱/۱۶۷)

عبادت کی کثرت، محمود ہے

اس باب کی پہلی حدیث کے دہائی حضرت عبداللہ بن مبارکؓ فرماتے ہیں:

”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَرَجَمَ فَلَهُ عَزَاةٌ يَخْلُصُ بِهَا نَفْسٌ يَرْزُقُهَا وَمَا يَرْزُقُهَا إِلَّا بِتَزَوُّجِهَا) قَالَ فَقَسَمْتُ: عَقْدَهُنَّمْ لِيَوْمٍ (۱)

”حضرت حسن بصریؒ نے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے جنہیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عباد ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ بے پروا نہیں ہوتے“ حضرت حسن بصریؒ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ”عبادت کی کثرت نے ان کے حسوں پر ایسا اثر ڈالا ہے“

نیز ایک اور حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(وَالْمُحْسِنُ لَا يَكْزُلُ اللَّهُ عَسَىٰ يَنْفُتِلُوا مِنْهُمْ) (۲)

”اللہ تعالیٰ کی اپنی عبادت کو کہ لوگ تمہیں نکال دیں اور وہ کہتے ہیں“

آج کل طعن دیا جاتا ہے کہ سواویوں کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں کہ دنیا کے مال و دولت اور شان و شوکت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں انسان کو یہ طے اپنے لئے تو بخیر سمجھنے چاہئیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں جب تمہیں دیوانہ کیا جانے لگے تو یہ اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے۔ اس لئے ان طعنوں سے گھبرا کر نہیں چاہئے۔

عبادت میں مشغول شخص کے پاس رک جاؤ

حضرت کعب بن لہٰثؓ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں مشغول ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت کعبؓ تھوڑی دیر کے لئے طہر کر کے اس کی تلاوت اور دعا میں کوشش کرنے لگے۔ اب بظاہر تو اس شخص کے پاس خبرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اس لئے کہ وہ اپنی عبادت میں مشغول تھا اور یہ اپنے سر پر ہمارے تھے۔ انہیں یہاں تک کہ

(۱) کتاب فرہد لابن الجوزی، رقم: ۱۶۹۲/۱۲۱۱، جامع الصحاح، رقم: ۱۲۸۵۲/۱۲۸۵۲ (۲)

(۲) مسند احمد، رقم: ۱۶۹۲/۱۲۱۱

(۳) مسند احمد، رقم: ۱۶۹۲/۱۲۱۱

اپنی منزل کھولنی کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن وہ یہ سوچ کر رک گئے کہ جو انسان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اس کے پاس تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اس کی بات سن لینا بھی جھٹل اور قات انسان کے لئے فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں یہ اللہ کا کیا حصول بندہ ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کیسے برس رہی ہو، میں بھی اگر تھوڑی دیر کے لئے رک گیا تو ہو سکتا ہے کہ رحمت کی اس بارش کا ایک پھینکا ٹھہرہ بھی پڑ جائے، ایسی سہل پہل دینے کے لئے حضرت کعب بن لہٰی اس شخص کے پاس دے۔

مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک ملاحظہ

میں نے اپنے والد مہد قس اللہ سرہ سے جاؤ اور راستے میں کہ جب میں انہیں سے گزرا ہوا ہوتا ہوں اور اس جگہ کسی کا مکتبہ ہو یا ہو ٹلو اور وہاں مکتبہ کتابی معمولی آدمی ہو لیکن میں تھوڑی دیر کے لئے اس کے پاس ضرور رک جاتا ہوں تاکہ اس کی بات اس نیت سے سن لوں کہ شاید اس کے منہ سے کوئی کلمہ پھل جائے جو میرے دل پر اثر انداز ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچا دے۔ جیسا کہ بعض اوقات یہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک جملہ انسان کی زندگی کی کاپی پھٹنے کے لئے کھلی ہو جاتا ہے۔

ایک جملہ نے زندگی بدل ڈالی

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ ۱۶۰ھ سے ۲۰۰ھ کے محدثین میں سے ہیں اور سنن ابو داؤد میں ان کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک شخص جس کا نام شعبہ تھا جو بعد کے بہت بڑے محدث بن گئے لیکن ابتدائی دور میں ایک آدمی اور جسم کے عارف و فاضل و فہمور میں جمنا آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک محدث گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ خدا جانے اس کے دل میں کیا دماغی پچا ہوا کہ اس نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی داگ پکڑ لی اور بد تعبیری سے کہنے لگا "یا شیخ! مجھے کوئی حدیث سنا دیجئے؟"

انہوں نے کہا "حدیث سننے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ہر کسی وقت سن لینا"

اس نے کہا "نہیں، میں ابھی سنوں گا چاہے صرف ایک حدیث سناؤ"

حضرت محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ کو حضرت شعبہ نے آگے بڑھ کر ایک ایک حدیث سنائی اور انہوں نے اس کے موقع کے لحاظ سے مناسب ہو چنا پڑ انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«وَمَا لَكُمْ تَفْتَنِي فَاَقُولُ مَا بَشَرٌ»^(۱)

"بہت خوب تم مجھ سے کیا کرنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ میں تو بشر ہی ہوں"

(۱) صحیح بخاری، کتاب التحدیث، حدیث ۵۷۰۰، (دینی مآخذ کے مطبعہ مطبوعہ)

شعبہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ حدیث میرے کانوں میں پڑی اس کا میرے دل پر یہ اثر ہوا کہ مجھے چوں محسوس ہوا کہ یہ حدیث حضور ﷺ نے میرے ہی بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ اور ایسی بحث گئی کہ دل میں اپنی سادہ زندگی سے توجہ کرنے کا حزم کر لیا اور توجہ کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ حکم بخشا کہ آج شعبہ بنی کالج کو امیر المومنین فی اللہ بیٹے "کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک جملہ بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔

مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی نصیحت

اس لئے میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ نے اس بات کے ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی فرمائی کہ جب کوئی شخص مولوی اور داعی بن جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو افغان کہنے کے لئے ہی پیدا ہوا ہوں۔ دعا سننے کے لئے تو پیدا نہیں ہوا۔ اس لئے وہ کسی کا دعا سننے میں کسر شان سمجھتا ہے۔ اس لئے تم اپنے دل سے یہ بات نکال دو اور جہاں تک تجلی کی بات ہو رہی ہو اور اسے سننے کا موقع بھی ہو تو اسے اس قیمت سے سناؤ کہ شاید اللہ کی رحمت سے کوئی بات میرے دل میں اتر کر اثر اعداد ہو جائے اور میری زندگی کی تہذیبی کا سبب بن جائے۔

آج ان کی مثال مانا مشکل ہے کہ پاکستان کا مفتی اعظم (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) ایک معمولی داعی کا دعا سن رہا ہے کہ شاید ٹیڑھا کوئی کھڑا کر جائے۔ یہی وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور مقبول بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔

موت سے پہلے عبادت کر لیجئے

غرض یہ کہ حضرت کعب جنتی اس کی عبادت اور دعاؤں کو سننے کے بعد سب آگے بڑھتے تو

فرمایا:

"شہداء! میں تم کو اس کو جو اپنے لوہے قیامت کے دن سے پہلے روٹیں کیونکہ اگر پہلے تیرے ٹیکڑے قیامت کے دن سرد تاج سے گا جو کوئی کام نہ کرے گا" (۱)

مطلب یہ کہ یہ بندہ جو اللہ کے سامنے شہداء خصوصاً کا بھڑی محل کر رہا ہے اور وقت آنے

(جنتی حلیہ ص ۱۲۸) رقم: ۳۴۶۱۰ سن ۱۴۰۱ھ کتاب الاکابر باب فی الصیاء رقم: ۱۶۶۶

مسند احمد رقم: ۱۶۶۸۵ موطن اہم مشائخ کتاب فضل الصیاء باب وضع الیدین لضعفہما

علی الاکابر فی الصیاء رقم: ۳۴۹

(۱) کتاب التوحید لابی الصیاء رقم: ۱۶۶۶ (۳۶)

سے پہلے اللہ کے سامنے عبادات کر رہا ہے کا جواب نہیں ہے۔

قرآن حکیم میں بھی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ سوت کا وقت آنے سے پہلے عمل صالح کرو، پتا چھوڑنا شروع نہ کرنا ہے:

﴿وَلَا تَقْعُوزُوا مِنْ أَمْرِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُلَاقُوا أَمْرَهُمْ بِغَدٍ تَذَرُونَ زَيْدٌ لَوْلَا
تُكْرَهُتُمْ إِنِّي أَمْلَأُ قُرْبَانَ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَشَافٌ ذُو بَأْسٍ كَرِيمٍ﴾^(۱)

”اور ہمارے دیکھنے والے مال میں سے خرچ کرنا کہیں اس کے کرتب پر صدمہ آجائے
اور تم کیونکر اسے اٹھا جائیے تمہاری ہی مہلت اور دے دیتے کہ دوبارہ دینا میں چاکر
صدقہ خیرات کر کے اور اہل مال صالحین کو تحریکوں میں شامل کیا جائیں“

﴿وَلَا تَنْتَهِزُوا لِلَّهِ نَسْتًا يَوْمَ حَبَا، أُفْلَحُوا ذَلِكَ خَيْرٌ بِمَا تَتَّقُونَ﴾^(۲)
”بپ کسی کی سوت کا وقت آجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عیادت میں توسیع
نہیں فرماتے“

لہذا پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے درود کو پڑھ کر لے اور عبادات میں مطلوبیت اختیار کر لے تو
یہ بالکل خیر ہے۔

نوافل کی کثرت نے جنتی کا درجہ بڑھا دیا

اس باب کی اگلی حدیث یہ ہے، لی کریم اللہ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَرَأَى الْمَلَائِكَةَ فِي طَرَفَيْ قَوْصِ الْفَرَسِ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً وَتِلْكَ
الْجَنَّةُ الَّتِي لَا تَبْزَغُ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا كِتَابٌ إِلَّا الْكِتَابُ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
يَدْخُلُهَا الْأَنْبِيَاءُ الْأَتْقَاءُ الَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
يَدْخُلُهَا الْأَنْبِيَاءُ الْأَتْقَاءُ الَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
يَدْخُلُهَا الْأَنْبِيَاءُ الْأَتْقَاءُ الَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾^(۳)

”جنت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لئے جو درجات رکھے ہیں وہ ایسے ہیں
کہ ایک درجے سے دوسرے کے درمیان زمین و آسمان کے مابین جتنا
فاصلہ ہے۔ جنت میں ایک گھنٹہ بچنے والے کے اندر بیٹھا ہو گا وہ اپنی نگاہوں پر کی

(۱) التہذیب: ۱۰۰ (۲) التہذیب: ۱۰۱ (۳) التہذیب: ۱۰۲

(۴) کتاب التہذیب: ۱۰۰ (۵) التہذیب: ۱۰۱ (۶) التہذیب: ۱۰۲ (۷) التہذیب: ۱۰۳
قاریہ: کہ جس میں سوت کا وقت آجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عیادت میں توسیع
نہیں فرماتے۔

طرف اٹھائے گا تو اسے ایسا لگے گا جیسے ٹکلی چٹکی اس سے اس کی آنکھیں ٹپڑ رہ جائیں گی۔ وہ دنگرا کر پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اسے جواب دیا جائے گا کہ یہ تمہارے عقائد بھائی کا نور ہے۔ (اس بھائی کا نور تم سے بلند ہے، تو وہ جہان ہو کر کے گا کہ تم تو دنیا میں اکٹھے رہتے تھے اور وہاں عمل بھی ایک جیسا تھا پھر کیا وہ بھولی کر وہ اسے بلند کر دے پر حلقہ لگیا۔ تو اسے جواب دیا جائے گا کہ اس کا عمل تجھ سے عمل سے افضل تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس شخص کے دل میں ایسی دوسری پردہ بننے کے لئے دشمنی داخل ہادی جائے گی یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا۔“

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اپنے عمل کو بڑھاتا مقدار نور کیفیت دونوں اظہار سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسی لئے بنائی ہے کہ انسان اولیٰ منازل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، جیسا کہ شاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ ۚ وَالْعَهْدُ عِنْدَ اللَّهِ مُخَيَّرٌ مِّنْ أَلْفٍ مِّنْ نَّارٍ﴾ (۱)

”نورِ حرم کرنے والوں کو اسی میں حرم کرنی چاہئے“

یعنی یہ عہد دنیاوی سادہ سامان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہو، یہ چیزیں اس لائق نہیں کہ ان میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ آخرت کی نعمتوں میں ہونا چاہئے چنانچہ شاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَن عَمِلَ صَالَةً مِّنْ شَيْءٍ رَّاٰ ثَمَرَهَا ۚ وَلَئِن كُنْتَ تُشْكَوهُ لَإِنَّ صَالَتَهُ لَشَهِيدٌ ۚ وَإِنَّهُ لَشَدِيدُ الْحِسَابِ﴾ (۲)

”اپنے رب کی عظمت اور اس جنت کی طرف دوز لگا جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے“

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کی نقلی عبادت

اس باب کی ابھی حدیث ایک نامی بھٹک کی حالت سے معلق ہے:

”عن مسروق بن عمار قال: لما سمعت مسروق بن عمار يقول: لا وسفوف فم فلفف ففم“

”عن مسروق بن عمار قال: لما سمعت مسروق بن عمار يقول: لا وسفوف فم فلفف ففم“ (۳)

”حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کی ایسی فرمائی ہیں کہ میں نے ساری زندگی مسروق کی

(۱) الشفاء: ۲۶ (۲) آل عمران: ۶۳

(۳) کتاب الوضوء لابن السكيت (رق: ۹۵) (۴) (۳۸۱)

پڑھ لیاں پر درم علی دیکھا۔ اور فرمائی تھیں کہ جب دو رات کو تہجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو میں بعض اوقات ان کے پیچھے بھی ہوتی تھی مان کے قیام کو دیکھ کر گھبرونا آجاتا تھا۔

مغرب سرورق میں اہداع نکلتا کوفہ کے مشہور فقہاء محمد ثین تاہمین میں سے ہیں۔ عربی میں سرورق کا معنی ہے چوری کیا ہوا، چونکہ انہیں انجمن میں کوئی انوار کے لئے کہا تھا اس لئے ان کا لقب سرورق ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے اور اصلی نام کو سب لوگ بھول گئے۔ ان کی اہلیہ صاحبہ نے ان کی عبادت کا یہ نقش کھینچا ہے جو نواہل میں کھڑے اجہام کا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کثرتِ اجہام نواہل

اس باب کی انگی حدیث میں ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کثرتِ اجہام نواہل سے حقیقت ہے جس کے راوی ان کے بچے ہیں وہ فرماتے ہیں:

”بَارَأَ عَذَابُهَا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا قَوْلًا مِّنْهُوَ بِي فَسَخَلَ عَشْرَ نَفْسٍ“^(۱)

”جب لوگ سونے کے لئے بستر میں جا کر لیٹ جاتے، میں ان کے بستر کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی آواز سنتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے شہد کی ٹہنی کی جھٹکا ہٹ ہوتی ہے اور یہ آواز ساری رات آتی رہتی تھی یہاں تک کہ صبح ہو جاتی“
(گویا ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے)

آج آپ اور ہم ان احادیث اور فقہ سے تو واقف ہیں اور انہیں ”آئندہ اصولیہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور انہیں کے فقہ کی پر مذہب حق کی بنیاد ہے۔ لیکن ان کی عبادت سے بہت کم لوگ واقف ہیں حالانکہ وہ آیت قرآنی ”وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَغْتَوَّضُوا غَرًّا“ سے پورے مصداق ہیں۔

ساری عمر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ تہجد کی نماز پانچواں گھنٹہ سے پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں سے گفتگو ہے تھے کہ ایک بڑے میاں نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ حالانکہ اس صاحب اس وقت عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن جب اس بڑے میاں سے ملا تو غیرت آگئی کہ اللہ کی یہ عبادت میرے بارے میں یہ گمان

(۱) کتاب الترمذی، باب التہجد، رقم: ۷۱۰۶، اصل مرتب میں یہاں ”قَوْلًا مِّنْهُ“ کے الفاظ ہیں۔

”بَارَأَ عَذَابُهَا“ سے مراد ہے کہ عذاب سے پاک کر دیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں کھڑے کر کے رکھا۔

رکعتی ہے کہ میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ صبح میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد صبح کی عمر بیکسی معمول رہا۔^(۶)

حضرت معاذ و عدویہ رضی اللہ عنہما کی نماز

اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں انجام صرف مردوں ہی میں نہیں پایا جاتا تھا بلکہ اس سلسلے میں عورتوں کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ و عدویہ رضی اللہ عنہما جو بڑے دہسے کی اولیاء اللہ تھے ان خواتین میں سے ہیں ان کا ایک مقلد مشہور ہے:

”مِنْ أَعْضَابِ مَنْ أَلْفِي تَامَ عَنِّي فَمَنْعَيعُ وَتَغْلَمُ قَوْنٌ بِتَوْبِهَا مِنْ لَفْظٍ“
 ”مجھے ان آنکھوں پر قویب ہے جو رات کو سو جاتی ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ قبر میں جا کر سونا ہی سونا ہے“

حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کی گریہ و زاری

حضرت محمد بن سیرینؒ جو بڑے دہسے کے تابعین میں سے ہیں اور حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑے طریقہ التواضع اور گفتار آدمی تھے۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ان کے وقت تو ہم ان کے پٹنے کی آواز سنتے تھے لیکن رات کے وقت ان کے رونے کی آواز سنتے تھے۔

حضور ﷺ کی تہجد

حضرت سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت نبی کریم ﷺ تہجد کی نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ آپ ﷺ کے قدم مبارک تھک گئے اور ان سے خون دھونے لگا۔ لوگوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیئے ہیں پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنو نہ ہوں؟“^(۷)

(۶) الصحاح للبخاری فی مناقب الامام ابی حنیفۃ عثمانی ص: ۵۳

(۷) صحیح البخاری، کتاب الجماعۃ، باب قیام اللیل علی امر المؤمنین، رقم: ۱۰۶۲، صحیح

مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ والجماعۃ، باب اکثر الاعمال (یعنی حاجۃ الیٰ اللہ صلوٰۃ و نماز) (۲)

جب اس نے میرے سامنے گناہ معاف کر دیے تو پھر محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں بھی اپنی
اپنی زیادہ محنت اور عبادت کروں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتا ہے:

كُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَيْتِي وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ كُلُّهُمْ
بَيْنِي وَبَيْنَهُ (۱)

”ایک مرتبہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نماز پڑھ رہے
تھے اور آپ ﷺ کے اہل بیت کے ساتھ آپ کی طرح نماز پڑھ رہے تھے۔“

مطلب یہ کہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دے اور گریہ و زاری کی وجہ سے اس قسم
کی آواز نکلتی تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام اور تابعین عظام نے اس طریقے کو اپنانے کی ہر پرکاشش کی
اور اسے کوئل کر کے دکھایا۔

آپ ﷺ کی طویل نماز

اس باب کی اگلی حدیث چنانچہ طویل ہے اس لئے میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں:
”حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک
مرتبہ رات کو آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی پس جب آپ ﷺ نے بخیر رکی تو یہ
کہا جس بھی فرمائے:

((أَذُوْا فَتَسْكُتُ وَالْمُحْسِنُ رَأْبُ وَالْمُكْتَبُ رَأْبُ وَالْمُطَهَّرَةُ))

اس کے بعد قرآن مجید کی ۱۵۰ آیت شروع کی اور ایک رکعت میں پوری سورۃ بقرہ
پڑھی۔ اس کے بعد اتنا ہی طویل رکوع کیا جتنی طویل قرآن کی تھی اور رکوع میں
”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھتے رہے، پھر رکوع سے سرا اٹھایا اور رکوع کے برابر طویل
قوم کیا اور اس میں ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ پڑھتے رہے۔ پھر اتنا ہی طویل سجدہ کیا اور اس

(یعنی عائشہؓ فرماتی ہیں) والاحتجاج فی الصلاۃ، رقم: ۵۰۱۸۱، سنن الترمذی، کتاب الصلاۃ، باب

ماجد فی الاحتجاج فی الصلاۃ، رقم: ۳۵۶۶، سنن شعیبی، کتاب فرائض، کتاب التعلیل والتعلیل، باب

الاختلاف علی عائشہ فی اداء التعلیل، رقم: ۱۱۶۶۶، سنن ابن ماجہ، کتاب فائزہ الصلاۃ والصلۃ

فیہما، باب ماجد فی طویل التعلیل، رقم: ۱۵۰۹، مسند أحمد، رقم: ۱۶۸۸۸

(۱) سنن شعیبی، کتاب الصلوۃ، باب بیکنک فی الصلاۃ، رقم: ۱۶۶۶، سنن ابی داؤد، کتاب

الصلاۃ، باب بیکنک فی الصلاۃ، رقم: ۴۶۶۶، مسند أحمد، رقم: ۱۵۶۶۶، سنن ابی داؤد، باب

فی بیکنک وحول اللہ علی اللہ علیہ وسلم، ص: ۴۳

میں ”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھتے رہے۔ پھر جلسہ میں آئی اور بیٹھ رہے چنگی اور میں
بجود کیا تھا اور اس میں ”رب العزلیٰ“ پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک رکعت ہی
طرح پر پوری فرمائی پھر دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران، تیسری میں سورۃ نبا اور
چوتھی میں سورۃ مائدہ پڑھی، یعنی چار رکعتوں میں سوا چھ پارے اس طرح تلاوت
فرماتے کہ ان میں رکوع، قیام، سجود، جلسہ اور قرأت وغیرہ یکساں طویل تھے (۱۳)

اس حدیث کو سن کر بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسا کرنا تو ہمارے بس سے باہر ہے، یاد
رہیں! کہ یہ مسلمانوں کو غیرت دلانے کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو بھی انسان بنا کر
بجھا تھا اور ہماری طرح انسانی تھا، آپ ﷺ کے ساتھ بھی وابستہ تھے لیکن سب سے بلند مقام پر
فائز ہونے کے باوجود انکی طویل عبادت فرماتے تھے تو اگر ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو کیونہ کہو
تو کری لیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں رات کی نماز کا ادب بیان کر دیا گیا ہے کہ قیام، قرأت،
رکوع، سجود وغیرہ طویل رکھے جائیں۔

عبادت میں کون سی صورت بہتر ہے؟

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو تنہا کی نماز کے لئے مثلاً ایک گھنٹہ ملتا ہے تو اب
اس میں دو رکعتیں کثیر پڑھے یا دو رکعتیں کم پڑھے اور قرأت طویل کرے، ان میں سے کون سی صورت
زیادہ بہتر ہے؟

یاد رکھیں! اس پر قول فیصل یہ ہے کہ اپنا معمول تو پورا کرنا ضروری ہے اور اس میں یہ نہ ہو ہے
کہ وقت ابھی زیادہ ہے اس لئے میں نہ یاد رکعتیں پڑھ لوں، بلکہ قیام، قرأت وغیرہ طویل کرے۔ تجہ
کی نماز میں لمبی لمبی سورتیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر وہ یاد نہ ہوں تو ایک ہی رکعت میں چھپتی دس
سورتیں یا اس سے زیادہ بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ غرض یہ بھی گنجائش ہے کہ ایک رکعت میں ایک ہی آیت یا
سورت کو بار بار پڑھ لیا جائے۔

چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ساری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے
گزار دی جو یہ تھی:

(۱) سنن نسائی، کتاب الطہارۃ، باب طہارۃ بین السجودین، رقم: ۱۱۳۳، سنن ابی داؤد، کتاب

الصلاۃ، باب ما یقول فیقول فی رکوعہ وسجودہ، رقم: ۵۶۱، مسند احمد، رقم: ۲۲۲۸۶،

کتاب الطہارۃ، رقم: ۱۰۶، ۳۳۴

﴿وَلَا تَقْلِبْهُم فَرِيقَهُمْ جَعَلْنَا ذَٰلِكُمْ فَتْنًا لِّقَوْمٍ فَظَهَرَ أَيْمَانُهُمْ فَعَزَّزْنَا لَهُمُ صُلْبًا لِّقَوْمٍ فَظَهَرَ أَيْمَانُهُمْ﴾ (۱)

”(اے اللہ!) اگر آپ انہیں خراب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ صاف کر دیں تو آپ ہی بڑے درست حکمت والے ہیں“ (۲)

یہ دو گونا گوارہ کلمہ کو بھی قیام کے برابر طویل کر سکتا اور گونا گوارہ کلموں میں یہ بھی جائز ہے کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی ایک مقدار پڑھنے کے بعد دوسرے کا توراہ مانگ لے جیسے:

﴿وَلَا تَقْلِبْهُم فَرِيقَهُمْ جَعَلْنَا ذَٰلِكُمْ فَتْنًا لِّقَوْمٍ فَظَهَرَ أَيْمَانُهُمْ فَعَزَّزْنَا لَهُمُ صُلْبًا لِّقَوْمٍ فَظَهَرَ أَيْمَانُهُمْ﴾ (۳)

اسی طرح آٹھ رکعتیں چھ بار پاد اور گھنٹوں کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے جب کہ مترجم والا ہدایات کی پیروی کی جائے۔

امامت کی نماز میں تخفیف کا حکم

جب کہ عام نمازوں کے بارے میں حضور ﷺ کا یہ معمول نقل کیا گیا ہے کہ اپنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے تھے کہ ضعیف ترین شخص کو بھی مشقت کا احساس نہیں ہوتا تھا اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا تَمَّ صَلَاتُ شَيْءٍ إِلَّا بِالنَّاسِ فَتَخْفِضُ﴾ (۴)

”تم میں سے جو کوئی امامت کرے وہ اپنی نماز کو ہلکا کر دے“

کیونکہ نماز میں ضعیف بیمار اور بوڑھے وغیرہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اب اگر وہاں سورۃ بقرہ شروع کر دی جائے تو لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی لئے آپ ﷺ نے یہاں تک فرمایا:

(۱) المائدہ: ۶۸

(۲) سنن النسائي: كتاب الاقتراح، باب تركيد الآية، رقم: ۱۰۰۰، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة

فصل الصلاة فيها، باب عباد من القراء في صلاة الليل، رقم: ۱۳۹۰

(۳) البقرہ: ۲۰۶، اس قرآنی دعا کا ترجمہ یہ ہے، ”اے اللہ! اسے عذاب سے بچھڑا کر انہیں دلائل میں بھی پہنچائی دے اور انہیں عذاب سے بچائے“

(۴) صحيح البخاري: كتاب الاذان، باب ما يقرأ من الفصح في كل ركعة، رقم: ۶۶۶، صحيح مسلم،

كتاب الصلاة، باب أمر الإمام بتخفيف الصلاة في تمام، رقم: ۵۱۸، سنن الترمذي: كتاب

الصلاة، باب عباد من القراء في صلاة الليل، رقم: ۲۱۹، سنن النسائي: كتاب الامانة،

باب ما يقرأ من الفصح في كل ركعة، رقم: ۵۱۸، سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب في تخفيف

الصلاة، رقم: ۶۶۶، مسند أحمد: رقم: ۷۱۶۲

﴿فَمَنْ أَشْتَعُ لِمَنْكَ فَطَهِّرْ وَفَا بِهِ فَطَهِّرْ فَأَتَقَبَّلُ فَتَقَبَّلُ لِي فَتَقَبَّلُ﴾^(۱)

”بعض اوقات نماز چھتے ہوئے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو

میں اپنی نماز کو چلا کر دیتا ہوں تاکہ اس کی بے پروائی نہ ہو جائے“

حاصل یہ ہے کہ یہی پاک نماز تہائی میں نماز کو طویل فرماتے تھے اور راست میں نماز کے بعد تخفیف فرماتے۔ جب کہ آج معاملہ بالکل برعکس ہے کہ لوگوں کے سامنے تو لمبی چوڑی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور تہائی میں جلد از جلد قارح ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔

تہجد کی عبادت ایک سلطنت ہے

تہجد کی نماز کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق دہلوی لکھتے فرماتے ہیں:

از آنکہ کہ پانچ خبر در ملک نیم شب

من ملک نیم روز یک خبر کی غم

”ہم سے مجھے رات کی یہ بادشاہت ملی ہے اس وقت سے میں نیم روز کی سلطنت

ایک سحری میں خریدنے کے لئے بھی چاہوں“

تہجد کی لذت، سفیان ثوریؒ کی نظر میں

حضرت سفیان ثوریؒ لکھتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کی نماز میں جو لذت اور کیف عطا فرمایا ہے اگر دنیا کے بادشاہوں کو پہنچا دیا جائے کہ یہ سزاوار ہے ہیں تو وہ اس سے پاس نکواریں سوئیں سوئیں کر آئیں اور ہم سے یہ جزا لیجیں کہ خود حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن انہیں اس سزا کی ہوا بھی نہیں ملے گی۔

نماز تہجد کا عادی بننے کا سہل ترین نسخہ

حکیم الامت حضرت تھاقویؒ لکھتے فرماتے ہیں ”جس شخص کو اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کا عادی بنا دیتے ہیں وہ تو اللہ کے فضل سے اس وقت کی برکات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے

(۱) سنن الترمذی، کتاب الصلاۃ، باب ماجاء ان فی صلوۃ اللہ علیہ وسلم قال فی الاستیعابکن

فصلی۔۔۔ رقم: ۳۶۹، سنن ابن ماجہ، کتاب غنمۃ الصلاۃ والصلۃ فیہا، باب الاقامۃ یختلف

الصلاۃ اذا حدث أمر، رقم: ۶۷۹

کمزور لوگ، ابھی ہیں جو اہل نماز کے عادی نہیں ہیں اور رات کے وقت اٹھنا انہیں کسی وجہ سے بھاری معلوم ہوتا ہے مگر چاروں چاہتا ہے لیکن عادت نہ ہونے کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے، ایسے شخص کو چاہئے کہ وہ دو کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یا تو تہجد کی توہنی عطا فرما دے گی یا اس کی جگہ نہ کچھ برکت ضرور عطا فرمائیں گے۔

(۱) عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سطوح اور وتر کے دو مہین چار رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے۔

(۲) طے کر لے کہ رات کے جس حصے میں بھی میری آنکھ کھلے گی تھوڑی دیر کے لئے بستر سے اٹھ جاؤں گا۔

کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت دنیا پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مژدہ کی پکار پکار کر کہتا ہے کہ بے کوئی مہفرت مانجئے اللہ، میں اس کی مہفرت کروں، کوئی رزق مانجئے اللہ ہے کہ میں اسے رزق دے دوں، بے کوئی جھکاؤ آزار کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔^(۱)

پھر یہ خواہ ساری رات ہوتی رہتی ہے۔ بس وہ یہ سوچ کر اٹھے کہ میں اس مژدہ کو بھراؤں گا اور بستر پر اٹھ کر بیٹھ جائے اور خواہ وہ خواہ اور نماز کے بغیر ہی اپنی آفتائے حاجات کی دعا مانگ لیا کرے، اور اسی میں یہ دعا بھی مانگ لیا کرے کہ یا اللہ! مجھے صلاۃ البیہل کی توہنی بھی عطا فرما دیجئے، اس کے بعد سو جائے۔

اگر اس عمل کو کوئی شخص باقاعدگی سے کرتا رہے کہ اس عشاء اللہ صلاۃ البیہل سے محروم نہیں ہو گا اور کبھی نہ کبھی اس کو توہنی ہو ہی جائے گی۔ اور اگر بالفرض توہنی نہ ہوئی تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اسے صلاۃ البیہل کی برکات سے محروم نہیں فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توہنی عطا فرمائے۔ آمین

وَابْتَغِ الْفَوْزَ نَاقِي الْفِتْنَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(۱) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فداء نصف الليل، رقم: ۵۵۱۶، صحیح مسلم،

کتاب صلاۃ المسافرین وخصرہا، باب الشریح فی الدعاء والدکرو فی شعر طہیل، رقم: ۱۶۶۱، سنن

الترمذی، کتاب الصلاۃ، باب ماجاء فی نزول قرب عزوجل فی الدعاء، رقم: ۲۰۸، سنن ابی داؤد،

کتاب الصلاۃ، باب فی ثبوت فصلی، رقم: ۱۶۶۰، سنن ابن ماجہ، کتاب غامۃ الصلاۃ ولبسۃ طہیاء،

باب ماجاء فی ثبوت صحاحات لیل الفضل، رقم: ۱۳۵۶، مسند احمد، رقم: ۶۶۹۶

نماز کی اہمیت *

بعد از خطبہ مسنون!

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝

بزرگوار محترم و برادرانِ عزیز! جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں، یہ سورۃ مؤمنوں کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کئی مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جن سے تلامذہ کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر یہ صفات کسی کو حاصل ہو جائیں تو اس کو تلامذہ حاصل ہو گئی، یعنی اس کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو گئی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو گئی۔

خشوع اور خضوع کا مفہوم

اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ تلامذہ پائے والے مؤمن بندے وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ مؤمن کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز کی ہوا لگتی ہے، اسی لئے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مؤمن کی صفات میں سب سے پہلے "نماز میں خشوع" کی صفت ذکر فرمائی ہے۔ عام طور پر دو لفظ نماز کے اوصاف کے سلسلے میں بولے جاتے ہیں۔ ایک خضوع اور دوسرا طشوع، "خضوع" خدا سے ہے اور "طشوع" شیخ سے ہے۔ "خضوع" کے معنی ہیں: انسان کا اپنے خاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ اور "طشوع" کے معنی ہیں: انسان کا اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا۔ نماز میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں لیکن نماز میں خضوع بھی ہونا چاہئے اور طشوع بھی ہونا چاہئے۔

"خضوع" کی حقیقت

"خضوع" کے لفظی معنی ہیں "جھک جانا" یعنی اپنے آپ کو نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس

۵۰ اسلامی تعلیمات (۱۹۸۲ء تا ۱۹۸۳ء)، بعد از نماز عصر، جامع مسجد حبیبہ، ملتان، پاکستان

طرح کھڑا کرنا کہ تمام اعضا داخل تہائی کے سامنے رکھکے ہوئے ہوں، غفلت اور لاپرواہی کا عالم نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یادِ پُرس کھڑا ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا کونسا طریقہ یادِ پُرس ہے اور کونسا طریقہ ہے یادِ پُرس؟ اس کا فیصلہ ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے بلکہ اس کی تفصیل خود نبی کریم ﷺ نے بیان فرمادی ہے۔ لہذا نماز پڑھنے کا یہ وہ طریقہ جو نبی کریم ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو ۱۰۰ یادِ پُرس ہے اور جو طریقہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، ۱۰۰ ہے یادِ پُرس ہے۔ اس لئے نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہئے جس طریقے سے رسول کریم ﷺ نے سکھائی۔ ایک مرتبہ نماز کے بعد آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا:

((صَلُّوا حَقًّا وَتَقَرَّبُوا إِلَىٰ تَعَالَىٰ))^(۱۰)

"یعنی تم اپنی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے"

لہذا جو طریقہ نماز پڑھنے کا خود نبی کریم ﷺ نے اختیار فرمایا اور جس طریقے کی آپ نے تفسیر فرمائی ۱۰۰ وہ طریقہ یادِ پُرس ہے، کوئی دوسرا اچھا اپنی عقل سے اس میں کمی اور اضافہ نہیں کر سکتا۔

حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اور نماز کی تعلیم

نبی ص ہے کہ حضرات صحابہ کرام اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو طریقہ حضور اقدس ﷺ نے بتادیا، اس کو یاد رکھیں، اس کو کونھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنی نمازوں کو اس کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ حضرات علیؓ، راشدینؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم اپنی کی آدمی دیا سے زیادہ پر حکومت تھے، لیکن جہاں تک جاتے، وہاں پر لوگوں کو بتاتے کہ نماز اس طرح پڑھا کر، اور خود نماز پڑھا کر بتاتے کہ آؤ۔ میں تمہیں بتاؤں کہ حضور اقدس ﷺ کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ تمہارا طریقہ رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے فرماتے:

كُنَّا نَسْتَنْتِيزُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۱)

کہا میں تمہیں ۱۱ نماز پڑھا کر نہ دکھاؤں جو رسول اللہ ﷺ پڑھا کرتے تھے۔ لہذا نماز میں

(۱۰) صحیح بخاری، کتاب الاقوال، باب ما کان للنسوة علیہن رفعہن ۲۹۶، سنن ابی داؤد، کتاب

الصلاۃ، باب من لم یصل فی صلاۃ، رقمہ ۶۲۹۴

(۱۱) سنن شریفی، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی طریق النبی ﷺ، رقمہ ۲۳۸، سنن

ابن ماجہ، کتاب الصلاۃ، باب فی صلاۃ من غاب عن الصلاۃ، رقمہ ۱۰۱۸، سنن ابی داؤد، کتاب

الصلاۃ، باب من لم یصل فی صلاۃ، رقمہ ۶۲۹

موضوع بھی مطلوب ہے کہ اس نماز کی سارے ارکان سنت کے مطابق انجام پائیں۔ نماز کی کئی گاہری اعضا کا سنت کے مطابق جالیانہ پیشو کی طرف جانے کی پہلی خبر می ہے، اور جب آدمی اپنے اعضا کو درست کر لے گا اور کھڑے ہوئے، دو کوع کرے، سجدہ کرے اور بیٹھنے میں وہ طریق اختیار کر لے گا جو رسول اللہ ﷺ کا طریق ہے تو یہ اہل حقانی کی طرف دل متوجہ کرنے کی پہلی خبر می ہے۔

نماز میں خیالات آنے کی ایک وجہ

آج ہمیں اکثر و بیشتر یہ شکور ہوتا ہے کہ نماز میں خیالات حشر ہتے ہیں، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے اور نماز میں دل نہیں لگتا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کا خارجی طریقہ سنت کے مطابق نہیں دیا، اور وہی اس کا اہتمام کیا، اس میں طرح بیچتے ہیں نماز چھٹا کھینچ کر ہی مای طریقہ چھتے چلے آ رہے ہیں، یہ فکر نہیں کہ وقت یہ نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ نماز کا اہم فریضہ ہے کہ اللہ کی کتابوں میں اس پر بیٹکوں صفحات لکھے ہوئے ہیں جن میں نماز کے ایک ایک دکن کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ غیر قریر کے لئے ہاتھ کیسے اٹھائیں، قیام کس طرح کریں، دو کوع کس طرح کیا جائے، سجدہ کس طرح کیا جائے، قعدہ کس طرح کیا جائے، ان سب کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان طریقوں کے پختے کی طرف دھیان نہیں، اس میں طرح قیام کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح قیام کر لیا، جس طرح اب تک دو کوع سجدہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح دو کوع سجدہ کر لیا، لیکن ان کو لیکر ایک سنت کے مطابق اہتمام دینے کی فکر نہیں۔

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور نماز کا اہتمام

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنی عمر کے آخری دور میں فرمایا کرتے تھے کہ آج مجھے قرآن وحدیث اور فقہ چھتے چھتے ہوئے اور لکھائی لکھتے ہوئے ساٹھ سال ہو گئے ہیں اور ان کاموں کے علاوہ کوئی اور معلق نہیں ہے لیکن ساٹھ سال گزارنے کے بعد اب بھی بعض اوقات نماز میں ایسا صورت پیش آ جاتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ اب میں کیا کروں؟ پھر نماز کی کتاب اٹھا کر دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ میری نماز درست ہوئی یا نہیں؟ میرا تو یہ حال ہے، لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری عمر نماز چھتے چلے جا رہے ہیں اور کبھی کبھی وقت دل میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری نماز سنت کے مطابق ہوئی یا نہیں؟ حضور اللہ ﷺ کے طریقے کے مطابق ہوئی یا نہیں؟ کبھی ان میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے انہوں میں ایسا بات کی اہمیت ہی نہیں کہ اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق جانیں، اس لئے یہ ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے نماز کا طریقہ درست کرے۔

قیام کا صحیح طریقہ

اب میں مختصر الامار کا صحیح طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ ان آیات کی تفسیر ائمہ اربعہ ائمہ و متقدمین میں عرض کروں گا۔ جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوتا اس میں سنت یہ ہے کہ آدمی کا چہرہ جسم قبلہ رخ ہو، لہذا جب کھڑے ہوں تو سب سے پہلے قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کر لیں، بعد ازاں قبلہ رخ ہو کر کسی وجہ سے نہ تھوڑی دیر کے لئے قبلہ سے ہٹ گیا تو نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ چاروں اہم تمہاری نماز قبول نہیں کرتے، لہذا نماز تو ہو جائے گی لیکن اس نماز میں سنت کا ثمر حاصل نہ ہوگا، سنت کی برکت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اس طرح کھڑا ہونا سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا رخ اگر قبلہ کی طرف ہو جائے تو جسم کا ایک ایک حصہ قبلہ رخ ہو جائے گا، اب بتائیے کہ اگر انسان اس طرح سنت کے مطابق پاؤں رکھے تو اس میں کیا تکلیف ہو جائے گی؟ کوئی پریشانی لاحق ہو جائے گی؟ یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی؟ یا کچھ بھی نہیں، صرف توجہ اور دھیان کی بات ہے، کیونکہ توجہ، دھیان اور اہتمام نہیں ہے، اس لئے یہ غلط ہوتی ہے، اگر توجہ اور دھیان نہ کریں تو سنت کے مطابق قیام ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں وہ نماز مختل ہو جائے گی اور اس نماز میں سنت کے انوار و برکات حاصل ہو جائیں گے۔

نیت کرنے کا مطلب

یہاں ایک مسئلہ کی وضاحت کروں۔ وہ یہ کہ نیت نام ہے دل کے ارادہ کرنے کا، پس آگے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ آج بہت سے لوگ نیت کے خاص الفاظ زبان سے ادا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں مثلاً چار رکعت نماز فرض، وقت ظہر کا، نہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے پیش امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ زبان سے یہ نیت کرنے کو لوگوں نے فرض و واجب سمجھ لیا ہے، گو یا اگر کسی نے یہ الفاظ نہ کہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ امام صاحب دکن میں ہیں، مگر وہ صاحب اپنی نیت کے تمام الفاظ ادا کرنے میں مصروف ہیں اور اس کے نتیجے میں رکعت بھی پڑھ جاتی ہے، حالانکہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری اور فرض و واجب نہیں، جب دل میں یہ ارادہ ہے کہ ملاں نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، پس یہ ارادہ کافی ہے۔

تجسیر تحریر کے وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ

اسی طرح جب تجسیر تحریر کہتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو اس کی کوئی پروا نہیں ہوتی

کہ ان کو سنت کے مطابق اٹھائیں، بلکہ جس طرح چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر "کھڑا کبر" کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سرے کانوں کی اوکے برابر آجائیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں مثلاً بعض لوگ ہاتھوں کا رخ کانوں کی طرف کر دیتے ہیں، بعض لوگ آسمان کی طرف کر دیتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں، اگر اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر نماز شروع کر دی تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن سنت کی برکت اور سنت کا نور حاصل نہ ہوگا صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے، اس توجہ کی وجہ سے یہ ناکام حاصل ہو سکتا ہے۔

ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ

اس طرح ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہے، کوئی چنے پر باندھ لیتا ہے، کوئی بالکل نیچے کر دیتا ہے اور کوئی کھائی پر اٹھلے رکھ دیتا ہے۔ یہ سب طریقے سنت کے خلاف ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آویں اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا مٹکا جا کر کھائی کو پکڑ لے اور دھپان کی تین انگلیاں دائیں ہاتھ کی کھائی پر رکھ لے اور بائیں ہاتھ باندھ لے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے سنت کی برکت بھی حاصل ہوگی اور نور بھی حاصل ہوگا۔ اگر اس طریقے کے خلاف، ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے تو کوئی مشق یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز درست ہو جائے گی، لیکن سنت کے طریقے پر عمل نہ ہوگا، بلکہ ذرا سی توجہ اور دھیان کی بات ہے۔

قرأت کا صحیح طریقہ

ہاتھ باندھنے کے بعد "تسبیح قلہم" پڑھے۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھے اور سورۃ پڑھے۔ ایک نمازی یہ سب چیزیں نماز میں پڑھتا لیتا ہے لیکن اردو لہجہ میں پڑھتا ہے۔ یعنی اس کا لب و لہجہ اور اس کی آواز سب سنت کے مطابق نہیں ہوتی اور پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو گونج کے ساتھ دھراس کے ہر حرف کو اس کے صحیح تلفظ سے ادا کیا جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گونج اور قرأت سیکھنا بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ اس کا سیکھنا بڑا مشکل نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں، وہ کل ۲۹ حروف ہیں اور ان میں سے اکثر حروف ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کو صحیح طور پر ادا کرنا تو بہت آسان ہے، البتہ صرف آٹھ ایسے حروف ایسے ہیں جن کی مشق کرنی ہوگی، مثلاً "پ" کو "ت" کس طرح ادا کیا جائے۔ "ج" کس طرح ادا کیا جائے اور "ظ" میں کیا فرق ہے۔ اگر آدمی ان چند حروف کی کسی ایسی جگہ قاری سے مشق کر لے کہ جب "ج" ادا کرے تو "ت" نہ زبان سے نہ لہجہ کی نگاہ سے یہاں "ج" سمجھو "ت" کی آواز سبکی میں

فرقی نہیں کیا جاتا، لیکن عربی زبان میں دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے، بعض اوقات ایک کو دوسرے کی جگہ پر لپٹنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لئے ان حروف کی مشق کرنا ضروری ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اس لئے اس کی طرف توجہ اور التفات نہیں ہے۔

خلاصہ

اسپتہ مختلف کی مسجد کے امام صاحب یا قاری صاحب کے پاس جا کر چند دن تک مشق کر لیں گے تو انکا ماٹھ تمام حروف کی یاد آجی، درست ہو جائے گی اور انکا سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ آٹا یہ چار باتیں قیام اور تعمیر قریم سے لے کر سورۃ کا تحفہ کی عرض کر دیں، اپنی باتیں زندگی رہی تو انکا ماٹھ آسودہ ہو کر عرض کر دیں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَابْتَغِ الْفَضْلَ الْفَاضِلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نماز ایک عاجزانہ عبادت ☆

بعد از طہ مستنوناً

اَللّٰهُمَّ

وَأَعِزَّنَا بِرَأْفَةِ بْنِ الشَّيْطَانِ طَرَجِيحٍ ۝ بِسْمِ اللَّهِ طَرَجِيحٍ طَرَجِيحٍ ۝
 وَفَدَا قَلْبِي طَرَجِيحِي ۝ طَرَجِيحِي غَمِّ بَيْنَ خَلَايَايَا طَرَجِيحِي ۝ طَرَجِيحِي غَمِّ عَيْنِ
 طَرَجِيحِي طَرَجِيحِي ۝ طَرَجِيحِي غَمِّ لِيْلَتِي طَرَجِيحِي طَرَجِيحِي ۝ طَرَجِيحِي غَمِّ لَيْلَتِي طَرَجِيحِي
 طَرَجِيحِي ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا جَبَّارُ ۝ كُنْ تَعَالَى ۝ كُنْ تَعَالَى ۝ كُنْ تَعَالَى ۝
 فَتَنِي جَبَّارُ ۝ يَا كَرِيمُ ۝ كُنْ تَعَالَى ۝ كُنْ تَعَالَى ۝ كُنْ تَعَالَى ۝

گوشہ سے بیست چوکھٹے میں نے اس آیت کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ نماز میں حضور بھی
 مطلوب ہے اور خشوع بھی مطلوب ہے۔ حضور کا تعلق انسان کے عبادی اعضاء سے ہے اور خشوع کا
 تعلق انسان کے دل سے ہے۔ حضور کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اعضاء اس طرح ہوں جس طرح
 رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے نماز کے مختلف ارکان کی نسبت آپ حضرات
 کے سامنے بیان کی تھی۔ عجیبہ قریرہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، کھڑے ہونے کا طریقہ، رکوع،
 قوم، سجدہ، جلسہ کا طریقہ عرض کر دیا تھا اب وہ نئے باتیں اس سلسلے میں باقی ہیں اس کے بعد
 ”خشوع“ کا مطلب اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ عرض کرنا ہے۔

رکوع اور سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیاں

ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی رکوع میں ہو تو ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی چاہئیں، اور گھٹنوں کو
 انگلیوں سے پکڑ لیا جائے اور سجدہ کی حالت میں مستون یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں بند ہوں اور ہاتھ
 اس طرح رکھے جائیں کہ چہرہ ہاتھوں کے درمیان آجائے اور انگلیاں کھنچوں کے قریب ہوں،
 انگوٹھے کانوں کی نوک کے سامنے ہوں اور کہیاں پہلو سے ٹکھڑے ہوں، لی ہوئی نہ ہوں۔

☆ اسلامی خطبات (۳/۲۲۳-۲۵۰)، بعد از نماز صبح، جامع مسجد الحکرم، کراچی

(۱) مستون: ۷۲۱۰

التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ

جب آدمی التحیات میں بیٹھتا تو احتیاط میں بیٹھتے وقت دایاں پاؤں کھڑا ہو اور اس پاؤں کی اٹھلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بائیں پاؤں بچھا کر آدمی اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ اور ہاتھ کی اٹھلیوں پر انوں پر اس طرح دھکی ہوئی ہوں کہ ان کا آخری سر انگشتوں پر آ رہا ہو۔ اٹھلیوں کو گٹھنوں سے بچے لٹکا نا چھانچیں۔

سلام پھیرنے کا طریقہ

اور جب سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب دائیں طرف سلام پھیرے تو چوڑی گردن دائیں طرف موڑی جائے اور اپنے کندھوں کی طرف نظریں کھائے اور ہاتھیں طرف سلام پھیرتے وقت چوڑی گردن بائیں طرف پھیر دی جائے اور بائیں کندھوں کی طرف نظریں کھائے۔ یہ چند چھوٹی پھرتی باتیں ہیں۔ اگر ان باتوں کا خیال کر لیا جائے تو نماز سنت کے مطابق ہو جاتی ہے اور نبی کریم ﷺ کی سنت کی اتباع کا نور حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں اور اس کے ذریعہ نماز کے اندر خشوع حاصل ہونے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اور ان باتوں میں نہ زیادہ وقت لگتا ہے نہ زیادہ محنت صرف ہوتی ہے۔ نہ پر فرج ہوتا ہے۔ جسکے اس کے نتیجے میں نماز سنت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین۔

خشوع کی حقیقت

دوسری چیز جس کا آج بیان کرنا ہے وہ ہے ”خشوع“ اس کے معنی ہیں دل کا اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا، یعنی انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کا اہل ترین حصہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(وَالَّذِي تَضَعُهُ خَلْفَكَ تَزِدُّكَ قُرْبًا إِلَيَّ لَمْ تَكُنْ تَزِدُّكَ قُرْبًا إِلَيَّ) (۱)

(۱) صحیح البخاری، کتاب الايمان، باب سوال جبریل فی الخ، رقم: ۵۸، صحیح مسلم، کتاب

الايمان، باب بيان الايمان والاسلام والاحسان، رقم: ۵۹، سنن ترمذی، کتاب الايمان، باب

ما جاء فی وصف جبریل الخ، رقم: ۶۵۳۵، سنن نسائی، کتاب الايمان وشرائعه، باب

لعماد اسلام، رقم: ۱۹۰۱، سنن ابی داؤد، کتاب السنة، باب فی القنور، رقم: ۱۰۷۵

یعنی تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر دیجیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سامنے نظر آرہے ہوں اور اگر یہ تصور جتنا ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم یہ تصور جتنا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خوشام آگاہی قرینہ و حقیقہ ہے۔

وجود کے یقین کے لئے نظر آنا ضروری نہیں

سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، لہذا ان باتوں کا تصور کیسے بنائے جیسے؟۔۔۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز آنکھوں سے دیکھ کر معلوم نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن دل میں اس کے موجود ہونے کا اتنا یقین ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ مثلاً یہ میری آواز لاؤ گا اگر کچھ کے ذریعہ مجھ سے باہر بھی جا رہی ہے۔ اب جو لوگ مسجد سے باہر ہیں وہ دیکھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میری آواز سن کر ان کو اس بات کا یقین حاصل ہے کہ میں مسجد کے اندر موجود ہوں اور ان کو اتنا ہی یقین حاصل ہے جتنا آنکھ سے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا کسی آدمی کے موجود ہونے کا علم دیکھے بغیر صرف آواز سن کر ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ تم نے بولے والے کو آنکھ سے دیکھا نہیں ہے پھر تمہیں اس کے موجود ہونے کا یقین کیوں ہو رہا ہے تو وہ یہ جواب دے گا کہ میں اپنے کانوں سے اس کی آواز سن رہا ہوں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ آدمی موجود ہے۔

ہوائی جہاز کی مثال

آپ صبح تمام ہوائی جہاز اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس جہاز میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی نظر نہیں آتا، نہ چلانے والا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو یقین یقین ہے کہ اس جہاز میں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پائلٹ اس جہاز کو چلا رہا ہے حالانکہ اس پائلٹ کو اس کے اندر بیٹھنے والے انسانوں کو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ جہاز پیلر پائلٹ کے نہیں چلتا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاز چل رہا ہو اور اس کے اندر پائلٹ موجود نہ ہو، اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ یہ جہاز بغیر پائلٹ کے خود بخود چلا ہو اسے اڑتا جا رہا ہے تو آپ اس کو یہ جواب دے کر مریدیں گے۔^(۱)

(۱) یہ بات اپنی جگہ تھا، لیکن سائنس کی تحریک کی ذریعہ کے بعد اب اپنے جہاز کو پائلٹ کے چاہیے ہیں جو پیلر پائلٹ کے چاہئے جاسکتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ بیٹھا ہوا شخص اس جہاز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جو کہ پائلٹ کے قائم مقام ہے۔ حضرت کی یہاں از ادنیٰ مقام سے ہے۔ (عرب)

روحانی سورج پر دلالت کرتی ہے

مسحہ کے اندر باہر سے روشنی آ رہی ہے اور سورج نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہر انسان کو سو فیصد یقین ہے کہ اس روشنی کے پیچھے سورج موجود ہے، حالانکہ سورج آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، لہذا جس طرح روشنی کو دیکھ کر سورج کا پتہ لگا لیتے ہو اور جس طرح ہوائی جہاز کو دیکھ کر اس کے چلانے والے کا پتہ لگاتے ہو، اسی طرح یہ سارا عالم جو پھیلے ہوا ہے یہ پہاڑ پہ جنگلی، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ سمندر، یہ دریا، یہ مٹی، یہ آب و ہوا، یہ سب کچھ کسی نکلنے والے پر دلالت کر رہا ہے۔

ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے

لہذا جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوا ہو تو اس وقت اس بات کا تصور کرے کہ میرے سامنے جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ روشنی جو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے سورج ہے، لیکن سورج کے پیچھے کون ہے؟ سورج کس نے پیدا کیا؟ اور اس کے اندر روشنی کس نے رکھی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور وجود پر دلالت کر رہی ہے۔ لہذا نماز کے اندر آدمی یہ تصور داندھے کو جس اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اللہ جل شانہ لکھ رہا ہے کہ میں اللہ جل شانہ کے میرے سامنے ہونے کا ایسا یقین ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ تصور خدا کر نماز چاہے کہ دیکھو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ کیفیت عطا فرمادے۔ آمین۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس طرح نماز چھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

الفاظ کی طرف دھیان، پہلی سیرم

یہ نماز چاہئے کہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لئے کچھ ابتدائی چیزیں ہیں، ان سیرمیں کو اگر آدمی روشہ رشتہ قطع کرنا جائے تو اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ مقام تک پہنچا رہے ہیں، وہ سیرم کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی سیرم یہ ہے کہ آپ نماز میں جو الفاظ زبان سے نکالیں ان کی طرف دھیان رہے۔ مثلاً آپ زبان سے ”اللہم صل علی رجب“ کہہ کر ہیں۔ اس وقت آپ کو یاد ہونا چاہئے کہ جس ”اللہم صل علی رجب“ کہہ کر رہا ہوں۔ لیکن آج کل نماز کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت ”اللہم صل علی رجب“ کہہ کر نہایت دماغی تو نہیں سوچ رہے ہیں ہو گیا اور دشمنی جل چکی ہو کہ نماز چاہئے کی عادت چلی ہوئی ہے، اس لئے زبان

سے اتفاقاً خود بخود نکلے گئے، اور دشمنیں چل رہی تھیں، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ بھی پانچویں ہوتا کہ میں نے کچل کر رکعت میں کوئی سورت چھی چھی اور دوسری رکعت میں کوئی سورت چھی چھی یہ صورت حال اکثر دہشت گردی آتی ہے۔

فشووع کی پہلی شری

اگر خشوع حاصل کرنا ہے تو پہلا کام یہ کہ کہ جب نماز پڑھنا شروع کرو تو زبان سے جو الفاظ ادا کرو گے ہو وہی ان کی طرف ہو۔۔۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ ایک غیر مرئی چیز جو انکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے اس کی طرف دھیان بھانا شروع میں دشوار ہوتا ہے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ فرماتے ہیں کہ خشوع حاصل کرنے کی کئی چیزیں ہیں یہ ہے کہ ان الفاظ کی طرف دھیان بھانا۔

معنی کی طرف دھیان دوسری سیرھی

دوسری چیز یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی کی طرف دھیان کرو۔ جس وقت زبان سے "مُحَمَّدٌ
لِلَّهِ رَاقِبٌ مُنْجِبٌ" ادا کیا تو اس کے معنی کی طرف دھیان کرو کہ تمام قرآن میں اس جملے کے لئے ہیں جو
رب العالمین ہے اور ان الفاظ کے ذریعہ میں اللہ جل شانہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ جب "مُحَمَّدٌ
رَاقِبٌ" ادا کرو تو اس وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی صفات و رحمت کا تصور دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ رحمن بھی
ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ جس وقت "مُحَمَّدٌ رَاقِبٌ مُنْجِبٌ" ادا کرو اس وقت یہ دھیان کرو کہ میں اللہ جل شانہ
کو قیامت کے دن کا گناہ قرار دے رہا ہوں۔ جس وقت "مُحَمَّدٌ نَفِیْہٌ وَحَدِیْہُ نَسْنِیْہُ" زبان سے ادا
کرو اس وقت اس کے معنی کو ذہن میں لائے کہ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی
سے دعا چاہتے ہیں۔ اور جس وقت "مُحَمَّدٌ الْبِرُّطُ الْمُسْتَنِیْمُ" کہا اس وقت یہ معنی ذہن میں متحضر
کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ! مجھے صراطِ مستقیم عطا فرما دے۔ جس وقت
"مُحَمَّدٌ لَیْلَیْنِ تَقَدَّسَتْ غَلْبَیْنِ لَا غَیْبَ لِمَنْ تَخْضَعُ لِعَظِیْمِ وَلَا حُضْبَاقِیْنِ" کہے اس وقت یہ معنی
ذہن میں لائے کہ اے اللہ! مجھ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر آپ نے انعام فرمایا اور ان لوگوں
کا راستہ مجھے نہیں چاہئے جن پر آپ کا غضب ہوا۔ اور جو گمراہ ہوئے۔

لہذا پہلے الفاظ کی طرف دھیان کرے، پھر معنی کی طرف دھیان کرے۔ سہو حال، اپنی طرف سے نماز کے اندر اس بات کی کوشش کی جائے کہ دھیان میں چیزوں کی طرف رہے۔ جب ان چیزوں کی طرف دھیان رہے گا تو پھر جو اسرار اور کرامات آتے ہیں وہ انشاء اللہ قبول ہو جائیں گے۔

جب اس پر عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج اگر ذہن دس مرتبہ بھٹکا تو آئندہ کل انشاء باللہ آٹھ مرتبہ بھٹکے گا۔ اگلے دن انشاء باللہ چھ مرتبہ بھٹکے گا۔ اس طرح یہ خاص انشاء باللہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ بس انسان یہ سوچ کر چھوڑے نہیں کہ یہ کام میرے بس سے باہر ہے اور میرا کوشش کرنا فضول ہے بلکہ اگر رہے کوشش کرتا رہے، ساری عمر کوشش کرتا رہے چھوڑے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک دن ایسا وقت آئے گا جب تمہارا زبانا وہی نماز ہی کی طرف اور اٹھاؤ کی طرف ہوگا۔

تیسری سیر می اللہ تعالیٰ کا دھیان

جب یہ بات حاصل ہو جائے تو اس کے بعد تیسری سیر می پر قدم رکھنا ہے۔ وہ تیسری سیر می یہ ہے کہ نماز کے اندر اس بات کا دھیان ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب یہ دھیان حاصل ہو جائے گا تو بس مقصد حاصل ہے انشاء باللہ۔ یہ ہے خلاصہ فتوح حاصل کرنے کا جس کی طرف قرآن کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيُحْسِنْهُ ۖ فَلْيُحْسِنْهُ فَيَلْبِسْهُ زِينَةً ذَهَبًا ۚ طِبَقَاتٍ ۚ فَيَلْبِسْهُ زِينَةً ذَهَبًا ۚ طِبَقَاتٍ ۚ﴾

یعنی وہ جو منجراپی نماز میں فتوح اختیار کرنے والے ہیں وہ تلاوت پڑھتے ہیں۔ ہم نے ان کو دنیاوی طرز میں تلاوت دیدی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں فتوح پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دھیان کو تسبیح فرمائے اور نبی کریم ﷺ کی رحمت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَابْتَغِ الْوَعْدَ الْمَعْلُومَ ۚ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تمام صفات ایک نظر میں

پورا اشد کو حذر کرنے کے لئے آخر میں پھر ایک مرتبہ ان اوصاف پر نظر ڈال لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وہ مومن عبادت یافتہ ہیں جن کی صفات یہ ہیں:

(۱) وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔
 (۲) وہ مومن جو حق باتوں اور بے فائدہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں۔
 (۳) وہ مومن جو ذکر کو ہر عمل کرنے والے ہیں، اس سلسلے میں اللہ نے بتایا تھا کہ اس کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ وہ ذکر کو ہوا کرتے ہیں، جو ان کے ذمے فرض ہے، دوسرے معنی ہیں کہ وہ اپنے اخلاق کو برائیاں سے پاک کرتے ہیں۔

(۴) یہ ہوا کہ وہ اپنے اخلاق کو بری عادتوں سے پاک کرنے والے ہیں۔
 (۵) یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی ذریعہ کینروں کے، پہلے زمانے میں کینر ہی ہوتی تھیں، ان سے جنسی خواہش پوری کرتے جاتے تھے، ان کا ذکر ہے۔ لیکن وہ لوگ اپنی جنسی خواہش کو قابو میں رکھتے ہیں، اور صرف اپنی بیویوں کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ نے جن کینروں کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے کو حلال قرار دیا ہے، صرف ان کے ساتھ قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر کوئی طاعت نہیں۔ البتہ جو شخص ان کے علاوہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا، اس سے مکرر دے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ہے۔

(۶) یہ ہے کہ وہ مومن اپنی اماکن کا پاس کرنے والے ہیں، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھوادی گئی ہے اس میں لاپرواہی نہیں کرتے۔

(۷) یہ ہے کہ وہ "مہم" کا پاس کرنے والے ہیں، جو مہم کسی سے کر لیا وہ اس کی عہد شکنی نہیں کرتے۔

ان سب صفات کا وہ ان تحصیل سے المذنب ہو چکا ہے۔

پہلی اور آخری صفت میں یکسانیت

آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری صفت یہ بیان فرمائی:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

وہ مومن کہ سیوا میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

قرآن کریم نے یہ آٹھ صلاحت جان فرمائی ہیں جو مومنوں کی عبادت کے لئے ضروری ہیں۔ ان صلاحت کو شروع بھی نماز سے کیا گیا، اور نماز ہی پر قسم کیا گیا، پتا چھ سب سے پہلی صلاحت یہ جان فرمائی تھی کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اور آخری صلاحت یہ بیان فرمائی کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے لئے عبادت حاصل کرنے کا سب سے اہم راستہ "نماز" ہے۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے کا مطلب پہلے تفصیل سے عرض کر دیا تھا۔

نماز کی پابندی اور وقت کا خیال

نماز کی حفاظت میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، ایک یہ کہ انسان نماز کی پابندی کرے، یہ نہ ہو کہ آدمی گھنٹے بھر نماز پڑھے، مگر پڑھنے کا انداز صحیح نہ ہو، بلکہ پابندی کے ساتھ آدمی نماز کا اہتمام کرے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا پورا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں اوقات کے ساتھ شروع کر رکھی ہیں، پتا چھ نماز کا درجہ:

﴿وَابْتَغِ الْفَلَاحَ كَثُفًا عَلَىٰ الْغُلُوْفِ مِمَّا رَزَقْنَاكَ﴾ (۱)

یعنی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فریضہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کہ کھانا نماز کا وقت اسے بچے شروع ہوتا ہے، اور اسے بچے ختم ہوتا ہے، جیسے نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور ہر چھ کا سایہ دو شغل ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت دو شغل پر شروع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔ لہذا صرف نماز کی پابندی نہیں، بلکہ نمازوں کے اوقات کی بھی پابندی ہے کہ وقت پر انسان نماز پڑھے۔

یہ منافق کی نماز ہے

ایک حدیث شریف میں رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور ایک آدمی ہے پرہیزگار ہو کر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب سورج کنارے آگیا (جب سورج کنارے پر آجائے اور چلا پڑ جائے اس طرح کہ انسان اس سورج کو کسی تکلیف کے بغیر آنکھ سے دیکھ سکے تو ایسے وقت میں عصر کی نماز شروع ہو جاتی ہے) تو اس وقت آنکھ کر اس نے جلدی سے چار قرآنیں پڑیں، اور نماز ختم کر دی، یہ منافق کی نماز ہے۔ (۲)

لہذا بات صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے، بلکہ اس کے اوقات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ صحیح وقت پر ادا ہو۔ اب فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس بات کا انتظام ضروری ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی جائے۔ اگر ایک آدمی بے پرواہ ہو کر پڑا سوتا رہا اور طلوع آفتاب کے بعد اٹھ کر نماز پڑھے تو اس شخص نے فقہانماز پڑھ لی، لیکن یہ نماز کی حفاظت نہ ہوئی، اس لئے کہ اس میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس وقت نماز ادا نہیں کی گئی۔

اللہ کی اطاعت کا نام دین ہے

بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا، کسی وقت کے اندر کچھ نہیں رکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا کہ اس نماز کو فلاں وقت سے پہلے پڑھو ادا کرو تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس وقت سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آفتاب طلوع ہو رہا ہے اور اس وقت کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ لہذا وقت کے اندر نماز پڑھنا اور اوقات کی پابندی کرنا نماز کی حفاظت کے مفہوم میں داخل ہے۔

جماعت سے نماز ادا کیجئے

تیسری بات جو نماز کی حفاظت کے مفہوم میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے مکمل طریقے سے ادا کیا جائے، اور مکمل طریقے سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز ادا کرنے والا مرد ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت نماز ادا کرے۔ مرد کے لئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مستحب مؤکدہ ہے، جو واجب کے قریب ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب کہا ہے، اہل بیت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب مؤکدہ قریب بواجب ہے۔ ایک مرد گھر میں اکیلا نماز پڑھے تو یہ نقص ادا ہو گئی ہے، فقہاء کرام اس کو ادا نامکمل کہتے ہیں، ادا نامکمل یہ ہے کہ آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ فضیلت اور ثواب کے لحاظ سے بھی جماعت سے نماز ادا کرنے کا نتیجہ زیادہ ہے۔

چنانچہ ایک حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے

حاشیہ محترمہ: سنن طبرانی، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی تعجیل العصر، رقم: ۱۱۸۸، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب فی وقت صلاة العصر، رقم: ۳۵۰۰، سنن ترمذی، کتاب الوضوء، باب التمشید فی العصر، رقم: ۵۰۲، مسند احمد، رقم: ۱۶۶۶۱

نماز پڑھتے ہیں، سنا نہیں گنا، ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔^(۱)

اب مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنے میں چند صحت زیادہ خارج ہوں گے، اس کی خاطر ان کا بڑا ثواب چھوڑ دینا اور نماز کی ادائیگی کو دھوا اور ناقص مان لینا کتنے بڑے گناہ کا سوا ہے۔ لہذا مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آکر نماز ادا کریں۔

نماز کے انتظار کا ثواب

اللہ جبارک و تعالیٰ نے مسجد کو اپنا گھر بنایا ہے، اس لئے انسان نماز کے انتظار میں جتنی دیر مسجد میں بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ حضرات اس وقت یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اور اس لئے بیٹھے ہیں کہ نماز کا انتظار ہے، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، چاہے خاموش ہی بیٹھے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ عزت کر رہے ہیں، اللہ ذکر کر رہے ہیں، بلکہ غائی بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس لئے اس پر وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ لہذا اگر آدمی پہلے سے مسجد میں بیٹھا جائے تو اس کو مسلسل نماز کا ثواب ملتا رہے گا، اس کے بارے میں حال میں لکھیں گا اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہر حال، نماز کی خواہش میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔

ان کے گھروں کو آگ لگا دوں

مفسر و تفسیر المیزان نے ذرات مبارک میں جب آپ صبرِ نبوی میں مامت لڑ رہے ہوتے تھے تو تمام صحابہ کرام حضور اقدس ﷺ کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، لیکن جبکہ منافق قسم کے لوگ جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے تھے، اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، چونکہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان تو تھا لیکن، صرف زبان سے کہہ دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اس لئے وہ لوگ یہاں سے جاتے، اور جماعت میں حاضر نہ ہوتے، اہلبیت کی صحابی سے یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے گا۔ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ لیال آتا ہے کہ کبھی اس طرح

(۱) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب فضل صلاة الجماعة، رقم: ۶۰۹، صحیح مسلم، کتاب

الجماعة، مواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، رقم: ۱۰۴۹، سنن الترمذی، کتاب

الصلاة، باب ما جاء فی فضل الصلاة، رقم: ۱۰۶۶، سنن النسائی، کتاب الامارۃ، باب فضل

الجماعة، رقم: ۵۶۶۸، مسند أحمد، رقم: ۵۰۵۰، مؤلفات ابن کثیر، کتاب اشد الصلاة، باب فضل

صلاة الجماعة علی صلاة الفرد، رقم: ۲۶۶

کہوں کہ نماز کی امامت کے لئے مصلیٰ پر کسی اور کو کھڑا کروں، اور ان سے کہوں کہ نماز شروع کرو، اور پھر میں لوگوں کے گھروں پر جا کر دیکھوں کہ کون کون بیٹھا ہے جو جماعت میں نہیں آیا، اور جن لوگوں کو میں دیکھوں کہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔^(۱)

جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے

آپ رسول اللہ ﷺ کے صبر سے اور غصے کا اندازہ لگائیے۔ اس لئے کہ مسجد کے بیٹاروں سے آزاد بلکہ بھروسہ ہے کہ حسن علی الصلوٰۃ، حسن علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، غلام کی طرف آؤ، لیکن یہ شخص گھر میں بیٹھا ہے، اور اس کے کان پر جوں نہیں دیکھتی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو رسول کریم ﷺ کے غصے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، اور جماعت میں نہیں آ رہے ہیں، اس وقت اس حدیث کا تصور کر لیا کریں کہ حضور ﷺ کا دل چاہتا ہو گا کہ ہمارے گھروں کو آگ لگا دیں۔ اللہ جبار و تعالیٰ نے مسجد کو اپنا گھر بنایا ہے، اور اس کو امامتِ مسلمہ کے لئے مرکز بنایا ہے، وہ یہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر خم نہ ہوں، اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقفیت ہوتی ہے، پھر مل جل کر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مسجد کے اندر آؤ۔

جیسا عیت کی تقلید نہ کریں

یہ جو اللہ سے یہاں تصور بنجیل گیا ہے کہ جب مسجد کا دل آنے لگا تو جس کی نماز کے لئے مسجد میں آئیں گے، اور سارے ہفتے میں مسجد کے اندر آنے کا خیال نہیں آتا، یہ درحقیقت ہم نے اسلام کو جیسا بنی خدیب پر قیاس کر لیا ہے۔ جیسا بنی خدیب والے صرف انوار کے دن اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں، باقی دنوں میں بچھٹی، اور وہ تو انوار بھی ختم ہو گیا، اب وہ پ اور امریکہ میں جا کر دیکھو کہ کیسا

(۱) صحیح البخاری، کتاب الخصومات، باب استخراج لعن الضالین، فتح، رقم: ۲۲۱۲، صحیح

مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلوٰۃ، رقم: ۹۰۷۰، سنن الترمذی، کتاب الصلاۃ، رقم:

۱۲۰۱، سنن النسائی، کتاب الإیماء، رقم: ۵۳۹، سنن أبی داؤد، کتاب الصلاۃ، رقم: ۷۷۱،

موطا مالک، کتاب اللیل للصلاۃ، رقم: ۲۶۶، سنن الدلمی، کتاب الصلاۃ، رقم: ۱۱۸۶

وہاں چڑے ہوئے ہیں، اور پادری صاحبان بیٹھے نکلیں مارتے رہتے ہیں، عبادت کے لئے وہاں کوئی آواز ہی نہیں، بہر حال انہیں عرصہ دراز تک انوار کے من پاتا کرتے تھے۔ اٹھ چائے، دم نے بھی اٹھایا کہ صرف جوہر کے دن مسجد میں جانا چاہئے، جلا تک جس طرح جوہر کی نماز فرض ہے، اسی طرح پانچ وقت کی نماز بھی فرض ہے، اور جس طرح جوہر کے دن مسجد میں نماز ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح عام دنوں میں بھی مسجد میں جا کر نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس لئے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا منقطع ہو گا تو ریب، یاسپ ہے۔ بہر حال جماعت سے مسجد میں نماز ادا کرنا نماز کی حفاظت کے مفہوم میں داخل ہے۔

خواتین اول وقت میں نماز ادا کریں

خواتین کے لئے حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے فوراً بعد جلد از جلد نماز ادا کر لیں، خواتین اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتی ہیں کہ نماز کو کھاتی رہتی ہیں، اور ایسے وقت میں نماز چڑھتی ہیں جب وقت گزر رہا ہو جاتا ہے، ان کے لئے الغفل یہ ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کریں، اور غروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔

نماز کی اہمیت دیکھئے

اور اللہ تعالیٰ نے طہار، پائنت بندوں کی سعادت کا بیان شروع بھی نماز سے کیا تھا، اور قسم بھی نماز پر کیا ہے کہ ان کے لئے کہ ایک شخص کا سب سے اہم کام نماز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سب آدمی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی۔ آنکھ تو لگ بھرنی پھرنی تھیں لیکن بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو بادشاہ اور سربراہ تصور نہ جانتے کیا کیا کہتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اہمیت ان کے دور خلافت میں بتا دیتا تھا، آج اس وقت اس رہنے میں فکر بڑھا، خود ہی ملک بنے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے حکمران تھے۔ اس وقت ان کی فکر وہیں ان کے ماتحت بیٹے گورنر تھے ان کے نام لکھا ہوا "مولا امام ہاک" میں موجود ہے اس لحاظ میں فرمایا:

"إِنَّ لَكُمْ أَمْرًا شَرًّا جَبَّيْنِ الْفُلَانِ، فَمَنْ خِفَظَهَا وَخَفِظَ خَلْقَهَا خَفِظَ دِينَهُ،
وَمَنْ خِفَظَهَا فَفَوَازَ لَهَا سَوَاقُ الْفَضْلِ" (۱)

"یاد رکھو کہ تمہارے سب کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اور اس پر عداوت کی اس نے اپنے دین کی

حاجت کی، اور جس شخص نے نماز کو خالص کیا، وہ اور چیزوں کو اور زیادہ خالص کرے گا۔"

جنت الفردوس کے وارث

پھر حال اس لئے قرآن کریم نے ان صفات کے چار کو شروع بھی نماز سے کیا، اور ختم بھی نماز پر کیا، ان صفات کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی:

- (۱) نماز میں خشوع
- (۲) طہول کاسوں سے پیر
- (۳) زکوٰۃ کی ادائیگی
- (۴) اخلاق کی ودی
- (۵) عفت و حصص کی حفاظت
- (۶) اداوں اور عہد کی پابندی
- (۷) نمازوں کی حفاظت

یہ ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اچلی رحمت سے ہم سب کو یہ ساری صفات عطا فرمائے، اور یہ ساری صفات عطا فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّیْ طَعَنُکُمْ بِاللّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ .

نماز اور انفرادی اصلاح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِكَ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ

نماز کے بارے میں اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ دینی فرائض میں ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اور دین کا ستون ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ نماز کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کی انفرادی اصلاح اور اخلاقی تربیت کے لئے نیکو اسکیر کی حیثیت رکھتی ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَاقْرْءْ مَا تُوْحٰی مِنْ ذِكْرِكَ مِنْ رَبِّكَ وَاتَّبِعْ سُلُوْلًا مِنْ سُلُوْلِهِ تَهْتَبْ مِنْ
ذُلِّهَا وَتَكْفُرُ بِهَا (۱)

”جو کتاب آپ پر بخیر صحت نازل کی گئی ہے آپ اس کو پڑھا کیجئے، اور نماز کو قائم کیجئے۔ رہے فلک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے مدافعتی ہے۔“

اس آیت میں پڑھنے کا شیعہ انداز سے نماز کی یہ خاصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ انسان کو ہر بدی اور ناشائستگی سے مدافعت کر اخلاقی طور پر اس کی اصلاح کرتی ہے۔ متعدد مستند احادیث کی نذر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مستملک میں بالخاصہ یہ تاثر ہے کہ جو اس کو ادا کرتا ہے اس سے گناہ اور نری عادات رفتہ رفتہ چھوٹی جاتی ہیں۔ اس شرط یہ ہے کہ نماز کو محض ایک رواج کہہ کر ٹال نہ جائے۔ بلکہ قرآن کے الفاظ میں ”تامت صلاۃ کی جائے۔“

اس مستملک کے فطری معنی نماز کو سیدھا کرنے کے ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری و باطنی آداب قریب اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کی جائے جس طرح آنحضرت ﷺ نے ادا فرمائی۔ مثلاً ایک تو نماز کی تمام شرائط، سطوں اور آداب کا صحیح علم حاصل کر کے ان سب کی حتی الوسع رعایت کی جائے۔ دوسرے یہ کہ جس قدر حضور ﷺ مشورہ و فتوح پیدا کرنا انسان کے بس میں ہے وہ پیدا کر کے اس طرح

۱۔ بخاری ترمذی میں ۴۳۷۸، ابن ماجہ کی ۱۷۷۷، مسند احمد میں ۱۷۷۷

نماز میں کھڑا ہو کر گویا اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کر رہا ہے۔ اس طرح نماز کا قائم کرنے والے کو منجانب اللہ خود بخود دلکاشی کا شعور ہوتا ہے۔ عبادت پر ہی سے بچنے کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عبادت جو شخص نماز چاہنے کے باوجود بد اخلاقوں اور بد اعمالیوں میں مبتلا رہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی نماز ہی میں قصور ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ لَمْ يَلْبَثْ صَلَاتَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ وَفَلَسْ يَكْفُرْ فَلَا صَلَوةَ لَهُ»

”جس شخص کی نماز نے اسے بے حیالی اور ہمت سے نہ دکا تو اس کی نماز کچھ نہیں“ (۱)

واقعہ یہ ہے کہ جب نماز اپنے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ نمازی کا اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا کر دیتی ہے۔ عبادت جس شخص کو یہ تعلق حاصل ہو گیا اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرے وقت دوسرے گناہوں سے باز رہے۔

آنحضرت ﷺ کو ایک شخص کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ رات کو تہجد چاہتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چھوٹی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ منکر یہ نماز اس کو چھوٹی سے روک دے گی، چنانچہ کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ شخص چھوٹی سے تائب ہو گیا۔ (۲)

آج کل ہم میں سے بعض لوگ جو بظاہر پابند نماز ہونے کے باوجود طرز و طرح کے گناہوں یا بد اعمالیوں میں مبتلا رہتے ہیں تو وہ بدعت نبوی ﷺ کے مطابق اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں قصور ہے، اگر اس شخص کو دور کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق نماز پختہ ہو جائے گی اور اس طرح یہ عبادت اس کی اخلاقی اصلاح کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاحی مہم فرمائے کہ نماز کو اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کریں۔ اور وہاں آخرت میں اس کے بہترین ثمرات سے مستفید ہوں۔ آمین

وَابْتَغِ الْوَعْدَ لَنْ نُنَقِصَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْئًا

(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/۵۳۵) سورہ النکیرہ، موطا عقیلی، کتب نماز گرامی

(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/۵۱۶)

بہد سے کی جگہ پر ہوں، بہد سے کی جگہ کی طرف نظر ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم کا اوپر والا قہود اس کا حصہ کے کی طرف جھکا ہوا ہوگا اس سے زیادہ ٹھکانا پسند نہ لیں، چنانچہ بعض لوگ نماز میں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کمر میں لم آ جاتا ہے، یہ طریقہ پسند نہ لیں بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ لہذا قیام کے وقت اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہئے کہ کمر میں خم نہ آئے البتہ سر قہود اس کا جھکا ہوا ہونا کہ نظر میں بہد سے کی جگہ پر ہو جائیں۔ یہ کھڑے ہونے کا مستون طریقہ ہے۔

بے حرکت کھڑے ہوں

اور جب کھڑا ہوں تو آوی پہ کاشل کرے کہ بے حس و حرکت کھڑا ہوں اور جسم میں حرکت نہ ہو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿وَأَقِمُّوا صُلُوبَكُمْ﴾ (۱)

یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں تو بے حرکت کھڑے ہوں۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، جب کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کو آگے پیچھے حرکت دیتے دیتے ہیں، یا اوپر اٹھنے یا نیچے اترنے کو حرکت دیتے ہیں، کبھی پسینہ پونچھتے ہیں، کبھی کپڑے جھبک کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اس "توق" کے خلاف ہیں جس کا قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کیا ہے۔

تم احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہو

جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تصور کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو، جب آدمی دنیا کے کسی معمولی عہدہ کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے تو ادب کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، لاہ پر اداسی سے کھڑا نہیں ہوتا تو جب تم احکم الحاکمین کے سامنے پہنچے ہو تو وہاں پر لاہ پر اداسی کا مظاہرہ کرنا اور اسیلا دھالا کھڑا ہونا اور اپنے ہاتھ پاؤں کو باہر حرکت دینا، یہ سب نماز کے ادب کے بالکل خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن میں با ضرورت ہاتھ کو تین مرتبہ حرکت دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی تکفیل میں نے گزشتہ صفحوں میں عرض کر دی تھی۔

رکوع کا مستون طریقہ

قیام کے بعد رکوع کا مرحلہ آتا ہے جب آدمی رکوع میں جائے تو اس کی کمر سیدھی ہو جائے،

بعض لوگ دوکرا میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کرتے، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ بعض فقہاء کے نزدیک اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جدا کرنا بالکل سیدھے میں ہو اور ہاتھ کی انگلیوں کو انکھول کر کھینے پکڑ لینے چاہئیں، اور کھینے بھی سیدھے ہونے چاہئیں اس میں بھی نرم نہ ہو، اور اوچیلے ڈھالے نہ ہوں، بلکہ کسے ہونے ہوں، یہ دوکرا کا سنت طریقہ ہے اس طریقے میں جھنجی کی آنے کی اتنی ہی سنت سے دوری ہوگی اور نماز کے فوائد برکات میں کی آنے گی۔

”قومہ“ کا مستنون طریقہ

دوکرا کے بعد جب آدمی ”شیخ فلاح بن خبندہ“ کہتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اس کو ”قومہ“ کہا جاتا ہے، اس قومہ کی ایک سنت آج کل متروک ہو گئی ہے، یہ کہ اس قومہ میں بھی آدمی کو کچھ دیر کھڑا ہونا چاہئے، لیکن کراہی ہو، یہی طریقہ کھڑے بھی نہ ہونے پانے تھے کہ بعد سے میں چلے گئے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا معمول یہ تھا کہ جتنی دیر آپ دوکرا میں رہتے، اتنی ہی دیر قومہ میں بھی رہتے، چلا اگر دوکرا میں پانچ مرتبہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ فَطِينِمْ“ کہا تو جتنا وقت پانچ مرتبہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ فَطِينِمْ“ کہتے ہیں گا اور وہ وقت آپ نے دوکرا میں گزارا تقریباً اتنا ہی وقت آپ قومہ میں گزارتے تھے، اس کے بعد بعد میں تشریف لے جاتے، آج ہم لوگ دوکرا سے اٹھتے ہوئے ذرا ہی دیر میں ”شیخ فلاح بن خبندہ“ کہتے ہیں اور پھر فوراً مسجد سے میں چلے جاتے ہیں یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں۔

”قومہ“ کی دعا کہیں

اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ﷺ قومہ میں یہ الفاظ دعا کرتے تھے:

(وَرَبِّكَ لَقَدْ فَطَنُوكَ، وَمَلَأَ فَطْنُوكَ وَالْأَوْصِي وَمَلَأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأَ مَا بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ خَيْرٍ وَبَيْنَ) (۱)

بعض احادیث میں یہ الفاظ آتے ہیں:

(۱) سنن ابی نعیم، رقم: ۶۸۸/۵۷۲۸۳۶، مصنف ابن ابی شیبہ، رقم: ۶۷۹۹۰/۶۱۶۸۰،

مسند الطحاوی، رقم: ۶۶۵۱/۱۶۵۹۰، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ ”اے اللہ! سب سے پہلے تو میرے لئے ہیں انکی تخلیق، پھر میں، راستیں کو بھر دینے والی، ان کے درمیان کو بھر دینے والی اور ان کے بعد جو جاتا ہے اس کے لئے کو بھر دینے والی ہیں“

((وَلْيَا لَكَ طَعْنٌ عَنَّا عَجِزًا طَيِّبًا غَيْرَ شَا بِيٍّ خَشَا لُجْبًا رَافًا))
(ترجمہ: اے اللہ! (۱۰)

اس سے پہلے چاہے آپ ﷺ اپنی اور قوم میں کھڑے نہ رہتے، جتنی دیر میں یہ الفاظ ادا فرماتے۔
لہذا قوم میں صرف قیام کا اشارہ کر کے مسجد میں چلے جانا درست نہیں۔ بلکہ اگر کوئی آدمی مسجد حاکم یا
بھی نہیں ہوا تھا کہ وہیں سے مسجد میں چلا گیا تو نماز واجبہ لاعادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا مسجد حاکم ہونا
ضروری ہے۔

ایک صاحب کی نماز کا واقعہ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے،
ایک صاحب آئے اور مسجد نبوی میں نماز چمکنی شروع کر دی۔ لیکن نماز اس طرح چمکی کہ کدوڑ میں گئے
تو دروازہ اشارہ کر کے کھڑے ہو گئے اور قوم میں (درازا اشارہ کر کے مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں
گئے تو درازی دیر میں مسجد کے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے جلد جلد ارکان ہر کے کے نماز مکمل
کر لی اور پھر حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، جواب میں حضور اقدس ﷺ
نے فرمایا:

((قُمْ فَضِّلْ فَبُذِّقَ لَمْ تُضِلْ))

یعنی سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز چمکو، اس لئے کہ تم نے نماز نہیں
چمکی۔ وہ صاحب اٹھ کر گئے اور دوبارہ نماز چمکی، لیکن دوبارہ بھی اسی طرح نماز چمکی جس طرح پہلی
مرتبہ چمکی تھی، اس لئے کہ اس کو اسی طرح چمکنے کی عادت چلی ہوئی تھی۔ نماز چمکنے کے بعد پھر
حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر سلام کیا، آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا اور
فرمایا:

((قُمْ فَضِّلْ فَبُذِّقَ لَمْ تُضِلْ))

چاہے نماز چمکو کیونکہ تم نے نماز نہیں چمکی۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے جا کر اسی طرح چمکی اور
واپس آئے تو پھر آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ

(۱) صحیح البخاری: کتاب الاذان، باب فضل قولہم ربنا لک الحمد، رقم: ۷۵۷ سنن الترمذی:

کتاب الطہارۃ، باب ما یقول المسلم، رقم: ۵۶-۱۰۱۰ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ! وہاں سے

توڑیں جس سے لئے ہیں ان کی تشریف ہو حضور میں لپکاؤ، (۱) کھڑے ہو کر نماز چمکو، (۲) توڑیں ایسے ہیں جیسے

وہاں سے وہاں سے آئے ہو۔

(وَقُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمَّا تَعْبُدُ)

چنانچہ نماز چھوڑ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ آپ ﷺ نے ان سے یہی بات ارشاد فرمائی تو ان صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اور مجھے کس طرح نماز چھنی چاہئے؟ اس کے بعد حضور اقدس ﷺ نے ان کو نماز کا صحیح طریقہ بتایا۔^(۱)

ابتداء نماز کا طریقہ بیان نہ کرنے کی وجہ

سوال یہ تھا کہ حضور اقدس ﷺ نے ان سے یہ تو فرمادیا کہ چھ نماز چھوڑنے سے نماز نہیں چھنی، پہلی مرتبہ میں ان کو نماز کا صحیح طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ درحقیقت ان صاحب کو خود یہ چھتا ہی ہے تھا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں نماز چھڑا کر آیا ہوں، آپ فرما دیں کہ نماز نہیں چھنی، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ جب انہوں نے نہیں یہ چھتا تو حضور اقدس ﷺ نے بھی نہیں بتایا، اس کے ذریعہ حضور اقدس ﷺ نے یہ اصول نکال دیا کہ جب تک انسان کے دل میں خود طلب یہ نہ ہو کہ میں کو تعلیم دینا بعض لحاقت بیکار ہو جاتا ہے اس لئے حضور اقدس ﷺ اس انتظار میں تھے کہ ان کے اندر خود طلب پیدا ہو، جب تیسری مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے ان کو دیکھ لیا تو یہاں اس وقت انہوں نے کہا:

”هَذَا شَوْئِي فَلَا تُزِمْنِي وَلَا تَعْلَمْنِي“

یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے کھمکھائیے کہ کس طرح نماز چھنی چاہئے، اس وقت پھر آپ ﷺ نے ان کو راز پر مہر نہ لکھ دیا۔

اطمینان سے نماز ادا کرو

بہر حال ایک طرف حضور اقدس ﷺ کو ان کی طلب کا انتظار تھا کہ جب ان کے اندر طلب پیدا ہو تو ان کو بتایا جائے، دوسری طرف یہ بات تھی کہ آپ نے سوچا کہ جب یہ وہ ہیں مرتبہ نماز دہرائیں گے، اور اس کے بعد نماز کا صحیح طریقہ بتائیں گے تو وہ طریقہ دل میں نہ پڑا، وہ سمجھ نہ کر سکتے تھے، اطمینان نہ پانے ہوئی۔ اس لئے آپ ﷺ نے تین مرتبہ ان کو نماز چھڑنے کا حکم دیا، اس کے بعد حضور اقدس ﷺ نے بتایا کہ جب تم نماز چھوڑ دے گی تو اس کے صحیح طریقے پڑاؤ گے، جب قرأت

(۱) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب وجوب الفردۃ — فتح رقم: ۲۶۱۵، صحیح مسلم، کتاب

الصلاۃ، باب وجوب الفردۃ، الفتح رقم: ۶۰۲، سنن ترمذی، کتاب الصلاۃ، رقم: ۲۶۹

کہ تو اطمینان سے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو اور جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں تک کہ قیامی کر سیدھی ہو جائے، جب رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ اس طرح سیدھے کھڑے ہو چلا کہ کریم بنی ہوتی ہے، اس کے بعد جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو اور جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ اٹھو اس طرح نماز کی پوری تفصیل حضور اقدس ﷺ نے ابن کو بتائی، اور تمام صحابہ کرام نماز کرنے وہ تفصیل بتی۔ جن صحابہ کرام ﷺ نے نماز کے بارے میں یہ تفصیل بتی تو انہوں نے فرمایا کہ ان صاحب کی وجہ سے ہمیں رسول کریم ﷺ کی زبان مبارک سے نماز کے شروع سے لے کر آخر تک چار طریقہ سنتا اور سیکھتا نصیب ہو گیا۔

نماز واجب الاعدادہ ہوگی

اس حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے ابن صاحب سے فرمایا کہ چار نماز چھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع میں یا قمرہ میں یا سجدہ میں اس قسم کی کوتاہی رہ جائے تو نماز واجب الاعدادہ ہوگی۔ لہذا اگر رکوع کے بعد کر سیدھی نہیں ہوئی، یا قمرہ کے بعد کر سیدھی نہیں ہوئی اور کسی اشارہ کر کے آدمی مانگے کہ میں چلا گیا جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں تو اس حدیث کی رو سے نماز واجب الاعدادہ ہے۔ اس لئے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہئے اور بجز یہ ہے کہ قمرہ میں اگلی احوال وقت لگائے بقدر وقت رکوع میں لگایا ہے۔

قمرہ کا ایک ادب

ایک صحابی بتلا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ رسول کریم ﷺ کو ہم نے دیکھا کہ آپ ﷺ رکوع سے قمرہ میں کھڑے ہوئے تو اتنی آپ ﷺ کھڑے رہے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں آپ بھول تو نہیں گئے کیونکہ آپ ﷺ نے رکوع کہا فرمایا تھا اس لئے قمرہ بھی کہا فرمایا اور اس کے بعد آپ ﷺ سجدے میں اتر پڑے گئے۔ یہ قمرہ کا ادب ہے۔

سجدہ میں جانے کا طریقہ

قمرہ کے بعد آدمی سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سیدھا سجدے میں جائے، یعنی سجدے میں جاتے وقت کمر کو پہلے سے نہ جھکائے، جب تک گھٹنے زمین پر نہ آئیں اس وقت تک اوپر کا بدن بالکل سیدھا رہے، ہاتھ جب گھٹنے زمین پر نہ گودے اس کے بعد نوچ کا بدن آگے کی

طرف جھکاتے ہوئے سجدے میں چلا جائے۔ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے جھک جائے تو اس سے زیادہ فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن فقہاء کرام نے اس طریقے کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔

سجدہ میں جانے کی ترتیب

سجدہ میں جانے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر گھٹنے چائیں، اس کے بعد ہاتھ لیاں، اس کے بعد ہاتھ اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھی جائے اور اس کو آسانی سے پار کھینچ کر اس طرح یہ ہے کہ بائیں عضو زمین سے ملتا قریب ہے وہ آٹھویں پہلے جانے کا، چنانچہ گھٹنے زمین سے زیادہ قریب ہیں اس لئے پہلے گھٹنے جائیں گے پھر ہاتھ قریب ہیں تو ہاتھ پہلے گھٹنے کے۔ اس کے بعد ہاتھ قریب ہے اس کے بعد آخر میں پیشانی زمین پر رکھنے کی۔ سجدہ میں جانے کی یہ ترتیب ہے اس ترتیب سے سجدہ میں جانے۔

پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹیکنا

اور سجدہ کرتے وقت یہ سب اعضاء ملگے سجدے میں جانے ہیں، لہذا سجدہ وہ ہاتھ وہ گھٹنے، پاؤں، ہاتھ اور پیشانی یہ سب اعضاء سجدے میں جانے چائیں اور زمین پر ٹیکنے چائیں۔ اکثر لوگ سجدے میں پاؤں زمین پر نہیں ٹیکتے، پاؤں کی انگلیاں اوپر دھکی ہیں، اگر چہ سجدے میں ایک لمحہ کے لئے بھی انگلیاں زمین پر نہ ٹکیں تو سجدہ ہی نہیں ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی، اہمیت اگر ایک لمحہ کے لئے بھی ”سمان اللہ“ کہنے کے بعد انگلیاں زمین پر نہ ٹکیں تو سجدہ اور نماز ہو جانے کی، لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ کیونکہ سنت یہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر رکھی ہوں، اور ان انگلیوں کا رخ بھی قبل کی طرف ہونا چاہئے۔ لہذا اگر انگلیاں زمین پر نہ ٹکیں تو گنہگار بن جائیں گے۔

سجدہ میں سب سے زیادہ قریب خداوندی

یہ سجدہ ایسا چیز ہے کہ اس سے زیادہ نزدیک عبادت دنیا میں کوئی اور نہیں، اور سجدہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کا کوئی اور اور دیر نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ سے کسی حال میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔^(۱)

(۱) صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، باب ما یفعل فی الركوع والسجود، رقم: ۷۶۱، سنن نسائی،

کتاب التطہی، باب قرب ما یكون القرب من اللہ عز وجل، رقم: ۱۱۵۵، سنن ابی داؤد، کتاب

الصلاۃ، باب فی الدعاء فی الركوع والسجود، رقم: ۷۶۱، مسند أحمد، رقم: ۹۰۸۳

کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا پورا جسم پورا وجود اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، لہذا تمام اعضاء کو جھکا ہوا ہونا چاہئے اور اسی طریقے پر جھکا ہونا چاہئے جو طریقہ رسول اللہ ﷺ نے تعین فرمایا اور جس پر آپ نے عمل فرمایا۔

خواتین بالوں کا جوڑا کھول دیں

اس لئے فرمایا گیا کہ عورتوں کے لئے ہاؤں کا جوڑا نہ لٹا کر لٹا کر ہٹا کر رکھنا کہ بہت سے خالی نہیں، اگرچہ لٹا ہوا جائے گی اس لئے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر بالوں کا جوڑا نہ لٹا دیا جائے تو بال سجدے میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس صورت میں بال اونچے کی طرف کھڑے ہوں گے، اور سجدے کی پوری کیفیت حاصل نہ ہوگی اس لئے عورتوں کو چاہئے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے جوڑے کو کھول لیں، تاکہ بال بھی سجدے میں پہلے کی طرف گریں، اونچے کی طرف کھڑے نہ رہیں اور جن کو بھی سجدے کے انوار و برکات حاصل ہو جائیں، کیونکہ سجدے کے علاوہ کسی اور حالت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں ہوتا۔

نماز مؤمن کی معراج ہے

دیکھئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو معراج کا ایسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ اس مقام پر پہنچے جہاں ہر نیک امین جگہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ جس کا ہم ہر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، معراج کے موقع پر آپ ﷺ نے زبان حال سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ! آپ نے مجھے تو قرب کا ایسا مقام عطا فرمایا، میرے اہل بیت کو یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں نماز کا تقاضا کیا، اور فرمایا کہ ہاں اپنی اُمت سے کہنا کہ چاہا نماز میں چاہا کرے اور جب آپ کی اُمت نماز چھوٹے گی تو اس میں سجدہ بھی کرے گی اور جب سجدہ کرے گی تو اس کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا، اسی لئے فرمایا گیا:

(وَالنَّاسُ كُلٌّ مِّنْ عِبَادِي) (۱)

”نماز مؤمنین کی معراج ہے“

کیونکہ عارے اور آپ کے کس میں یہ تو نہیں ہے کہ ساتویں آسمانوں کو میرا کر کے ملا اعلیٰ میں پہنچ جائیں اور سورۃ التکوین تک پہنچیں، لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ کے صدقے میں ہر مؤمن کو یہ معراج عطا ہوگی کہ سجدے میں چاہا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو چاہا۔ لہذا یہ سجدہ معمولی چیز نہیں۔ اس لئے اس کو قدر سے کرو۔

بجہ کی فضیلت

جس وقت تم اپنے سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھجوا رہے ہو اس وقت ساری کائنات تمہارے آگے الجھی ہوئی ہوتی ہے۔

سر بر قدم حسن، قدم بر گناہ و تاج

جس وقت تمہارا قدم حسن پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بجہ ریز ہوتا ہے تو اس وقت

تمہارا پاؤں سارے کا و تاج پر ہوتا ہے۔ ساری کائنات اس کے نیچے ہوئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں۔

یہ ایک بجہ ہے تو گراں گھٹا ہے

جزا بجہوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

یہ ایک بجہ و جزا بجہوں سے نجات دے دیتا ہے، کیونکہ اگر یہ بجہ انسان نہ کرنے تو ہر جگہ بجہ

کرتا چلتا ہے، ابھی حاکم کے سامنے، ابھی اطہر کے سامنے، ابھی امیر کے سامنے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی

بارگاہ میں بجہ کر رہا ہے، وہ کسی اور کے آگے بجہ نہیں کرتا۔ لہذا اس بجہ سے کھتر اور محبت سے کم و زیادہ ہے۔

بجہ میں کیفیت

حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب پنج مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اسی کے اولیاء اللہ میں سے تھے،

ایک مرتبہ معمرات مولانا اشرف علی صاحب قاضی بکھٹا ان کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے اور

لب شان کے بزرگ تھے، جب انہیں آنے لگے پیچھے سے ان سے کہنے لگے:

”سایا اشرف علی! ایک بات کہتا ہوں وہ یہ کہ جب میں بجہ سے میں جاتا ہوں تو

میں گناہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے چار کر لیا“

ہر حال یہ بجہ محبت سے کم و زیادہ ہے، کیونکہ یہ بجہ جنہیں جزا بجہوں سے نجات دے

رہا ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر رہا ہے، اور اس کی ادا کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

بجہ میں کہنیاں کھولنا

لہذا جب بجہ نہ تو اس کو صحیح طریقے سے کر، بجہ میں تمہارے اعطاء اسی طرح ہونے

چاہئیں جس طرح نبی کریم ﷺ کے ہوا کرتے تھے اور اس طرح کہ کہنیاں پہلو سے جدا ہوں۔ البتہ

کہنیاں پہلو سے الگ ہونے کے نتیجے میں برآمد ہونے لازمی کو تکلیف نہ ہو بعض لوگ اپنی کہنیاں بائیں

زیادہ دور کر دیتے ہیں کہ انہیں بائیں واسلے نماز میں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ طریق بھی سنت کے خلاف ہے، چنانچہ انہیں اس لئے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا کبیر و گناہ ہے۔ اور جہد میں کم از کم تین مرتبہ ”تستغفر ربی الاغلی“ کہے نہ راد کی توفیق ہو تو پانچ مرتبہ، سات مرتبہ، گیارہ مرتبہ کہے، اور بہت عظمت اور قدر سے یہ سچا ہے۔

جلسہ کی کیفیت و دعا

جب پہلا جہد کر کے آدمی بیٹھا ہے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ میں کہو اور اطمینان سے رخصت چاہئے، یہ نہ کریں کہ بیٹھنے ہی فوراً دوبارہ جہد سے میں بیٹے گئے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جلسے میں بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اتنی دیر بیٹھا کرتے تھے جتنی دیر جہد سے میں بیٹھا وقت جہد سے میں گزرتا تقریباً اتنی وقت جلسے میں بھی گزرتا تھا، یہ سنت بھی سزا دہ ہوئی چاہی ہے، اور جلسے میں آپ ﷺ سے یہ دعا چھنا ثابت ہے:

«اللَّهُمَّ طَيِّبْ لِي ظَنِّي، طَيِّبْ لِي وَاسْئَلِي، وَاعْمُرْ لِي وَاطْمِئِنِّ
(ترجمہ: اے اللہ!)

لہذا تلاوت جلسے میں گزرتا چاہئے جس میں یہ دعا چھی جائے۔ اور دوسرے جہد سے میں جائے۔

بہر حال آپ ایک رکعت کا بیان بھی فرمادے۔ لے کر جہد تک کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو باقی میں اس کے جہد کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز چھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ

(۱) سنن الترمذی، کتاب الصلاۃ، باب ما یقولون بین السجودین، رقم: ۳۶۶، سنن - جامعہ کتاب
تذکرۃ الصلاۃ، واسطۃ فیہا، رقم: ۱۰۰۰، ص ۱۱۱ دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ! میری عمر کو بڑھا، میرا جہد بڑھا، مجھے دعا عطا فرما، مجھے جاہد عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما۔

نمازیں سنت کے مطابق پڑھئے *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَاسْتَغْفِرُكَ عَلٰی جَمِیْعٍ مُّذُنِّیْ سُبْحٰنَیْ

نماز دین کا ستون ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا ہر مسلمان کی اسلامی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بے غفرتی کے ساتھ نماز کے ارکان جس طرح کچھ میں آتا ہے یاد کرتے رہتے ہیں، اور اس بات کی غرض میں کرتے کہ وہ ارکان مسنون طریقے سے ادا ہوں، اس وجہ سے انہوں نے نماز میں سنت کے انوار و برکات سے محروم رہتی ہیں، حالانکہ ان ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے نہ سخت زیادہ ہوتی ہے، اس زیادتی توبہ کی بات ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توبہ دے کر صحیح طریقہ سمجھ لیں اور اس کی عبادت ادا لیں تو جتنے وقت میں ہم آج نماز پڑھتے ہیں، اُسے ہی وقت میں وہ نماز سنت کے مطابق ادا ہو جائے گی، اور اس کا اجر و ثواب بھی اور انوار و برکات بھی آج سے کہیں زیادہ ہوں گے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز کا ایک ایک عمل طوطہ توبہ کے ساتھ سنت کے مطابق انجام دینے کا یہ اہتمام تھا، اور وہ ایک دوسرے سے سختیں چکھتے بھی رہتے تھے۔

ای ضرورت کے پیش نظر اختر نے اپنی ایک مجلس میں نماز کا مسنون طریقہ اور اس مسئلے میں جو قطعیاں رواج پاگئی ہیں، ان کی تفصیل بیان کی تھی، جس سے بعض غلط فہمی سامعین کو بہت قائم ہوئی۔ بعض اصحاب نے خیال ظاہر کیا کہ یہ باتیں ایک محضر سے رسالے کی شکل میں آجائیں تو ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ چنانچہ اس محضر سے رسالے میں نماز کا مسنون طریقہ اور اس کو آداب کے ساتھ ادا کرنے کی ترکیب بیان کرنی مقصود ہے، غلط فہمی اس کو ہم سب کے لئے مفید بنائیں، اور اس پر عمل کرنے کی تلقین مطاعر فرمائیں۔ آمین

نماز کے مسائل پر بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں، بھروسہ شائع ہو چکی ہیں، یہاں نماز کے تمام مسائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف نماز کے ارکان کی بہت سنت کے مطابق پانے کے لئے چند ضروری باتیں بیان کرنی ہیں، اور ان غلطیوں اور کوتاہیوں پر توجہ دینی ہے جو آج کل بہت زیادہ رواج پاگئی ہیں۔

ان چند عنصر باتوں پر عمل کرنے سے انشاء اللہ نماز کی کم از کم ظاہری صورت سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ اور ایک مسلمان اپنے پروردگار کے حضور کم از کم یہ عرضداشت پیش کر سکے گا کہ:

ترے محبوب کی پا دہا شایست لے کے آیا ہوں

حقیقت اس کو تو کر دینے میں صورت لے کے آیا ہوں

نماز شروع کرنے سے پہلے

یہ باتیں یاد رکھنے والوں پر عمل کا امتحان کر لیجئے:

- (۱) آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔
- (۲) آپ کو سیدھا کھڑے ہونا چاہئے اور آپ کی نظر جگہ سے کی جگہ پر ہونی چاہئے۔ گردن کو جھکا کر ٹھوڑی نیچے سے نکالنا بھی مکروہ اور یا وجہ ہے کہ جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں۔ اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ نظر جگہ سے کی جگہ پر رہے۔
- (۳) آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب ہو، اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہوں (پاؤں کو دائیں یا بائیں ترچھا رکھنا عکاف سنت ہے) دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہئیں۔

صحیح طریقہ

غلط طریقہ

- (۴) دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم چار انگلی کا فاصلہ ہونا چاہئے۔
- (۵) اگر برصغیر سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی صف سیدھی رہے، صف سیدھی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں اینجھوں کے آخری سرے صف یا اس کے نشان کے آخری کنارے پر رکھ لے اس طرح:

- (۱) جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں یا بائیں کھڑے ہوئے والوں کے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ ملے ہوئے ہیں اور پنج میں کوئی خٹائی نہیں ہے۔
- (۲) پاؤں کے کھینچنے سے نیچے لٹکا ہوا حالت میں ناجائز ہے۔ مگر ہرے کہ نماز میں اس کی جماعت اور نہ چھوٹائی ہے، ہندو اس کا اطمینان کر لیں کہ پاؤں کھینچنے سے ٹوٹا نہیں ہے۔
- (۳) ہاتھ کی آستینیں چھری طرح اٹھی ہوئی ہونی چاہئیں، صرف ہاتھ کھینچے رہیں، بعض لوگ آستینیں چھرا کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
- (۴) ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔

نماز شروع کرتے وقت

- (۱) دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، مذہب سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔
- (۲) ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ پھلیوں کا ذریعہ قبیلے کی طرف ہو، اور انگوٹھوں کے سرے کان کی طرف سے بائیں کان میں جائیں، یا اس کے برعکس آجائیں، اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ بعض لوگ پھلیوں کا ذریعہ قبیلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بائیں ڈھک لیتے ہیں۔ بعض لوگ ہاتھ چھری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کان کی اوکو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب طریقے غلط اور خلاف سنت ہیں۔ ان کو پھوڑنا چاہئے۔
- (۳) مذکورہ بالا طریقے پر ہاتھ اٹھاتے وقت کھنکھناتے ہیں، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور پھر بائیں انگلی سے دائیں پچھلے کے گرد مٹکا کر اسے پکڑ لیں اور بائیں تین انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تین انگلیوں کا ذریعہ گھنی کی طرف ہو۔
- (۴) دونوں ہاتھوں کو تنہا سے درمیان میں رکھ کر مذکورہ بالا طریقے سے قائم کر لیں۔

کھڑے ہونے کی حالت میں

- (۱) اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، یا امامت کر رہے ہوں تو پہلے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِینَ پڑھ کر پھر کوئی اور سورۃ پڑھیں اور اگر کسی امام کے پیچھے ہوں تو صرف سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ پڑھ کر خاموش ہو جائیں، اور امام کی قرأت کو دھیان لگا کر سنیں۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان چاٹنے بغیر دل ہی دل میں سورۃ فاتحہ کا دھیان کیجے دیں۔

- (۲) جب خود قرأت کر رہے ہوں تو سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت بجز یہ ہے کہ ہر آیت پر نیک کر سانس توڑ دیں۔ مگر دوسری آیت پڑھیں، اگلی آلی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں۔ مثلاً اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّہِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ پڑھیں تو زبانی پڑھیں، مگر اگر سانس ملا بیٹھیں پڑھیں تو سانس میں نہ پڑھیں۔ اس طرح پوری سورۃ فاتحہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد کی قرأت میں ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔
- (۳) بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دیں، چھ سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، اٹکا ہی بٹھا ہے۔ اگر کھلی اور غبرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں اور دہانگی صرف نصف ضرورت کے وقت اور کم سے کم۔
- (۴) جسم کا سارا اور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح اٹھایا چھوڑ دیا کہ اس میں لم آجائے نماز کے عذاب کے خلاف ہے۔ اس سے پرہیز کریں۔ پاؤں دونوں پاؤں پر برابر زور دیں، ہر ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں لم پھیلے نہ ہو۔
- (۵) بھائی آنے لگتے ہیں اس کو روک رکھیں، چوری کو شش کریں۔
- (۶) کھڑے ہونے کی حالت میں ٹھہریں جب سے کی جگہ پر رکھیں، اور دوسرے سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں۔

روکوع میں

- روکوع میں چاہئے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھیں:
- (۱) اپنے اوپر کے ہاتھ کو اس حد تک جھکا لیں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطر پر آجائے، نہ اس سے زیادہ جھکیں خاص سے کم۔
- (۲) روکوع کی حالت میں گردن کو اتار دھکا لیں کہ غورزی ہونے سے ملے لگے، اور نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، بلکہ گردن اور کمر ایک سطر پر ہونی چاہئیں۔
- (۳) روکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں، ان میں غم نہ ہونا چاہئے۔
- (۴) دونوں ہاتھ ٹھنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوں یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو۔ اور اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں۔
- (۵) روکوع کی حالت میں نگاہیں اور بازو سیدھے رہنے چاہئیں، ان میں غم نہیں آنا چاہئے۔

- (۶) کھانا کھانے اور دکان میں دکانیں کھاٹھیاں سے تھیں سرحد شہرین و زبیر طبعیہ کیا جاتے۔
- (۷) دکان کی حالت میں نظر میں پائوں کی طرف ہوتی جاتیں۔
- (۸) دونوں پائوں پر زور دیا رہتا جاتے اور دونوں پاؤں کے نیچے ایک دوسرے کے بالفاظیل رہتے جاتیں۔

دکان سے کھڑے ہوتے وقت

- (۱) دکان سے کھڑے ہوتے وقت اسے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی لمبائی نہ ہو۔
- (۲) اس حالت میں بھی نظر سیدھے کی جگہ پر پڑتی جاتے۔
- (۳) ہر لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سیدھے کے لئے چلے جاتے ہیں، جن کے اس لئے نماز کا لونا نا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے نفی کے ساتھ پرہیز کریں۔ جب تک سیدھے ہونے کا طریقہ بیان نہ ہو جائے، سیدھے سے نہیں نہ جائیں۔

سجدے میں جاتے وقت

- سجدے میں جاتے وقت اس طریقے کا خیال رکھیں کہ
- (۱) سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سیدھے کے کونے ٹھکے۔ جب گھٹنوں میں ہر ایک جائیں، اس کے بعد چپے کو جھکا لیں۔
- (۲) جب تک گھٹنوں زمین پر نہ گھسکیں، اس وقت تک ٹوہرے کے دھڑ کو جھکا لے سے حتیٰ الامکان پرہیز کریں۔
- آج کل سجدے میں جانے کے اس مخصوص ادب سے بے پرواہی بہت عام ہو گئی ہے، اکثر لوگ شروع ہی سے سیدھے کے کونے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں۔ لیکن صحیح طریقہ وہی ہے جو نمبر ۱ اور نمبر ۲ میں بیان کیا گیا، بغیر کسی عذر کے اس کو نہ چھوڑنا چاہئے۔
- (۳) گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر رانک، پھر پیٹائی۔

سجدے میں

- (۱) سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لہ کے سامنے ہو جائیں۔

- (۲) سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہئیں، یعنی انگلیاں بالکل ٹی ٹی ہوں، اور ان کے درمیان فاصلہ ہو۔
- (۳) انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہئے۔
- (۴) کہیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہئیں، کہیں نگوڑ میں پر پکنا درست نہیں۔
- (۵) دونوں پاؤں پھلوں سے الگ ہٹے ہوئے ہونے چاہئیں، بالکل پھلوں سے بالکل الگ کر رکھیں۔
- (۶) کہیں نگوڑا نہیں ہائیں اتنی دور تک اٹھی نہ پھیلائیں جس سے برابر کے لمبا پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔
- (۷) دائیں پیٹ سے ٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہئیں، پیٹ اور دائیں الگ الگ نہ لگی جائیں۔
- (۸) پیر سے سجدے کے دوران ناک زمین پر نہ لگے، زمین سے نہ اٹھے۔
- (۹) دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑھیاں اوپر ہوں، اور تمام انگلیاں اچھی طرح مرکز قبلہ رخ ہو گئی ہوں۔ ہر ایک اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہوں، چھٹی موڑ سکیں، ساتھی موڑنے کا اہتمام کریں، باوجود انگلیوں کو سیدھا زمین پر پکنا درست نہیں۔
- (۱۰) اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ چاہئیں، بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی اٹھ کر کھڑے کے لئے اٹھی زمین پر نہیں لگتی، اس طرح سجدہ ہوا نہیں ہوتا، اور نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس سے اہتمام کے ساتھ پرہیز کریں۔
- (۱۱) سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ جن مروجہ شیعہ زہنی آلات علیٰ اہمیت ان کے ساتھ نہ لگیں۔ حیوانی نیچے ہی ذرا اٹھا لینا صحیح ہے۔

دونوں سجدوں کے درمیان

- (۱) ایک سجدے سے اٹھ کر زمین پر سے دوسرا سجدہ ملے بیٹھ جائیں، بلکہ دوسرا سجدہ کریں، بار بار اسرار اٹھا کر سجدے ہوئے بلکہ دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے اور اس طرح کرنے سے نماز کا لوازمات واجب ہو جاتا ہے۔
- (۲) پاؤں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں، اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مرکز قبلہ رخ ہو جائیں۔ بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کی ایڑھوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔

- (۳) پیچھے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونے چاہئیں، مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لگی ہونی نہ ہوں، بلکہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں۔
- (۴) پیچھے کے وقت غصہ نہ ہونی گوار کی طرف ہونی چاہئیں۔
- (۵) آتی دیر ٹھیس کہ اس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے، اور اگر آتی دیر ٹھیس کہ اس میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَاَسْئِرْہِمْ وَتَغْنِہِمْ وَتَغْنِہِمْ وَتَغْنِہِمْ وَتَغْنِہِمْ چاہا جائے کہ ہجر ہے لیکن فرض نمازوں میں یہ چھنے کی ضرورت نہیں، غصوں میں نہ چھ لینا بہتر ہے۔

دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا

- (۱) دوسرے جہ سے ملے گی اس طرح جانیں کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، ہر ناک، ہر کھنہ، ہر پستان۔
- (۲) جہ سے کی حرکت دہی چاہئے جو پہلے جہ سے ملے جان کی گئی۔
- (۳) جہ سے آٹھنے وقت پہلے پستان زمین سے اٹھائیں، ہر ناک، ہر ہاتھ، ہر کھنہ۔
- (۴) آٹھنے وقت زمین کا سہارا لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بھاری ہو یا چھاری یا بالحاظ کی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لینا بھی جائز ہے۔
- (۵) آٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورۃ فاتحہ سے پہلے تسبیح اربعۃ عشرین قرآن مجید پڑھیں۔

تقریباً

- (۱) قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہو گا جو جہدوں کے حج میں بیٹھنے کا ذکر کیا گیا۔
- (۲) احتیاط چاہئے کہ وقت پہ پہنچنا نہ ہو۔ یہ باتیں تو شہادت کی اٹھائی گئی ہیں، اور "لا ھک" ہے گواہی۔
- (۳) اشارے کا طریقہ وہ ہے کہ حج کی اٹھائی اور گھڑے کوٹا کر حلقہ بنائیں۔ پہنچائی اور اس کے برابر والی اٹھائی کو بند کر لیں، اور شہادت کی اٹھائی کو اس طرح اٹھائیں کہ اٹھائی قبلے کی طرف مٹتی ہوئی ہو۔ ہاتھ سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھائی جائے۔
- (۴) "لا ھک" کہتے وقت شہادت کی اٹھائی تو بچے کر لیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کی جو حرکت اشارے کے وقت ہاتھ کی داس کو اٹھانے پر قرار دی گئی۔

اسلام پھیرتے وقت

- (۱) دونوں طرف اسلام پھیرتے وقت گردن کو اٹھا سوزیں کہ پیچھے ایٹھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آجائیں۔
- (۲) اسلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہئیں۔
- (۳) جب دائیں طرف گردن پھیر کر "كَلِمَاتُ عَلَنَتْنِمْ وَزَعْنَتْ عَلَنَتْنِمْ" کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہیں، اور بائیں طرف اسلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود انسانوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں۔

ذُعا کا طریقہ

- (۱) ذُعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آجائیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل دائیں یا بائیں دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھیں۔
- (۲) ذُعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندر دلی جھک کو چھوے کے سامنے رکھیں۔

خواتین کی نماز

- اوج نماز کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہ مردوں کے لئے ہے۔ عورتوں کی نماز متعدد ذیلی مسائل میں مردوں سے مختلف ہے، لہذا خواتین کو ان مسائل کا لیالہ رکھنا چاہئے:
- (۱) خواتین کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہئے کہ ان کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ جام جم پکڑے سے صاف نکلا ہوا ہے۔ بعض خواتین اس طرح نماز چھٹی ہیں کہ ان کے بال کھلے رہے ہیں۔ بعض خواتین کی کانیاں کھلی رہتی ہیں۔ بعض خواتین کے کان کھلے رہے ہیں۔ بعض خواتین کا بھونڈا دوشہ استعمال کرتی ہیں کہ اس کے نیچے بال لگے نظر آتے ہیں۔ یہ سب مہرچہ ناچا رہی ہیں اور اگر نماز کے دوران چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ جام جم کا کوئی عضو بھی چھوئی کے برابر رہی اور نکلا رہ گیا جس میں تین مرتبہ شستنِ زہن واجب ہے، کیا جائے کہ نماز ہی نہیں ہوگی اور اس سے کم نکلا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی مگر نکلا ہوگا خواتین کے لئے کمرے میں نماز چھوڑ کر آگے سے داخل ہے، پھر برآمد سے میں چھوڑ کر آگے سے داخل ہے۔
  - (۲)

- (۳) عورتوں کو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک نہیں، بلکہ کندھوں تک اٹھانے چاہئیں اور وہ بھی دوپٹے کے اندر ہی سے اٹھانے چاہئیں اور بٹے سے باہر نہ نکالے جائیں۔ (سنیٹی زہر)
- (۴) عورتیں ہاتھ چپے پر اس طرح ہاندھیں کہ دائیں ہاتھ کی پھٹی بائیں ہاتھ کی پشت پر رہیں۔ انہیں مردوں کی طرح ناف پر ہاتھ نہ باندھنے چاہئیں۔
- (۵) رکوع میں عورتوں کے لئے مردوں کی طرح کمر کو بالکل سیدھا کرنا ضروری نہیں، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم جھٹکنا چاہئے۔ (ملفوظ ابی ابراہیم ص ۱۳۷)
- (۶) رکوع کی حالت میں مردوں کو انگلیاں گھٹنوں پر کھول کر رکھنی چاہئیں لیکن عورتوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ انگلیاں ہڈی تک رکھیں، یعنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ (سنیٹی زہر)
- (۷) عورتوں کو رکوع میں اپنے پاؤں بالکل سیدھے نہ رکھئے چاہئیں، بلکہ گھٹنوں کو آگے کی طرف ذرا سا مڑ دے کر کھڑا ہونا چاہئے۔ (درنکار)
- (۸) مردوں کو حکم یہ ہے کہ رکوع میں ان کے بازو پہلوؤں سے جدا اور سٹے ہوئے ہوں، لیکن عورتوں کو اس طرح کھڑا ہونا چاہئے کہ ان کے بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ (ایضاً)
- (۹) عورتوں کو دونوں پاؤں ہڈی تک کھڑا ہونا چاہئے، خاص طور دونوں نیچے تقریباً مل جائے چاہئیں۔ پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ ہونا چاہئے۔ (سنیٹی زہر)
- (۱۰) سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لئے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک گھٹنے زمین پر نہ لگیں، اسی وقت تک وہ سجدہ جھکا نہیں، لیکن عورتوں کے لئے یہ طریقہ نہیں ہے، وہ شروع ہی سے سجدہ جھکا کر سجدے میں جا سکتی ہیں۔
- (۱۱) عورتوں کو سجدہ اس طرح کرنا چاہئے کہ ان کا پیٹ رانوں سے بالکل الگ جائے اور بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ نیز عورت پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف پھیل کر بچھا دے۔
- (۱۲) مردوں کے لئے سجدے میں کہیں نہ جھکیں نہ رکھنا صحیح ہے، لیکن عورتوں کو کہیں نہ سیت نہ رہی بائیں نہ زمین پر رکھ دینی چاہئیں۔ (درنکار)
- (۱۳) سجدوں کے درمیان اور اقامات پڑھنے کے لئے جب بیٹھنا ہو تو بائیں کو سبے پر بیٹھیں۔ اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں اور دائیں پٹہ لی پر رکھیں۔ (ملفوظ)
- (۱۴) مردوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں انگلیاں کھول کر رکھنے کا اہتمام کریں، اور سجدے میں بند رکھنے کا اور نماز کے باقی احوال میں انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیں، نہ بند کرنے کا اہتمام کریں، نہ کھولنے کا، لیکن عورت کے لئے ہر حالت میں حکم یہ ہے کہ وہ انگلیوں کو بند

دیکھ سکتے ہیں ان کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑے، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی اور سجدوں کے درمیان بھی، اور سجدوں میں بھی۔

(۱۵) عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ان کے لئے اکیلے نماز پڑھنا ہی بہتر ہے، مگر اگر گھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جانے میں کچھ حرج نہیں لیکن ایسے میں مردوں کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ مرد میں ہرگز کمزوری نہ ہوں۔

مسجد کے چند ضروری آداب

- (۱) مسجد میں داخل ہوتے وقت بیڑھا چھیں:

”بِسْمِ اللَّهِ وَالْقُلُوبُ عَلَى رُسُلِهِ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ فَتَقِيحُ لِي
كِبْرَتِ رُسُلِيهِ“ (۱)

- (۲) مسجد میں داخل ہوتے وقت بیڑت کر لیں کہ جتنی دیر مسجد میں رہیں، وہیں گا احکامات میں رہیں گا۔ اس طرح اللہ کا احکامات کا ثواب بھی ملے گا۔
- (۳) داخل ہونے کے بعد اگلی صف میں بیٹھنا افضل ہے، لیکن اگر جگہ بھر گئی ہو تو جہاں چاہے لے دیں، چند جائیں۔ لوگوں کی گردنیں پھٹک کر آگے بڑھنا چاہئیں۔
- (۴) جو لوگ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ذکر یا تلاوت میں مشغول ہوں، ان کو سلام نہیں کرنا چاہئے، البتہ اگر ان میں سے کوئی اذ خود صحیح ہو، نور ذکر وغیرہ میں مشغول نہ ہو تو اس کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- (۵) مسجد میں شیخی یا خطیبی پڑھتی ہوں تو اس کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سامنے سے لوگوں کے گزرنے کا احتمال نہ ہو۔ بعض لوگ کچھلی صفوں میں نماز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کی وجہ سے ورنہ لوگوں کے لئے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور انہیں لہذا پتھر کات کر جانا پڑتا ہے۔ ایسا کرنا گناہ ہے،

(۱) صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین وغیرہ، باب ما یقول اذا دخل المسجد، رقم: ۱۱۶۵، سنن الترمذی، کتاب المساجد، باب یقول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، رقم: ۲۲۱، سنن النسائی، کتاب الصلاۃ، باب ما یقولہ فی رجل عند دخوله المسجد، رقم: ۱۲۹۲، عاقل ترجمہ ہے: ”اگر آپ کو سلام ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل ہو جائے اللہ اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے“

اور اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نمازی کے سامنے سے گزر گیا تو اس گزرنے کا گناہ بھی نماز پڑھنے والے پر ہوگا۔

(۶) مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نماز میں کچھ دیر ہوتی بیٹھنے سے پہلے دو کھٹیں ٹوپی مسجد کی نیت سے پڑھ لیں، اس کا بہت ثواب ہے۔ اگر وقت نہ ہو تو سنتوں کی ٹوپی مسجد کی نیت کر لیں، اور اگر سنتیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے اور عبادت کھڑی ہے تو فرض میں بھی یہ نیت کی جاسکتی ہے۔

(۷) جب تک مسجد میں بیٹھیں، ذکر کرتے رہیں، خاص طور پر اس نفلے کا ورد کرتے رہیں۔
”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

(۸) مسجد میں بیٹھنے کے دوران خاموش رہنا واجب ہے، نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے نماز پڑھنے والوں پر اثر کرے، والوں کی عبادت میں خلل آئے۔

(۹) نماز کھڑی ہونے والی سطوں کو پہلے نہ کریں، اگر اگلی سطوں میں جگہ خالی ہوتی پچھلی صف میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔

(۱۰) بعد کا خطبہ دینے کے لئے جب امام خیمہ پر آجائے تو اس وقت سے نماز ختم ہونے تک پرانا یا نماز پڑھنا یا کسی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ اس دوران اگر کوئی شخص بولے گیٹو اسے چپ رہنے کی تاکید کرنا بھی جائز نہیں۔

(۱۱) خطبہ کے دوران اس طرح غصہ نہ جائے جیسے احمیات میں بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ پہلے خطبہ میں ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں، اور دوسرے خطبہ میں ہاتھ زانو پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ بے اصل ہے، دونوں خطبوں میں ہاتھ زانو پر رکھ کر بیٹھنا چاہئے۔

(۱۲) برائے کام سے پرہیز کریں، جس سے مسجد میں گندگی ہو، جو پہلے یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔

(۱۳) کسی دوسرے شخص کو کوئی غلط کام کرتے دیکھیں تو چپکے سے نری کے ساتھ سمجھا دیں، اس کو دوسرے عام دوسرا کرنے کی انتہاء نہ پھیلانی، جھگڑے سے بچ کر پرہیز کریں۔

وَأَقِمُّوا صَلَاتَكُمْ لِمَا تَعْلَمُونَ

نماز میں آنے والے خیالات سے بچنے کا طریقہ *

اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖٖ وَسَلَّمَ وَاغْنِنِیْ عَنْ غُلُوْظِیْ وَاغْنِنِیْ عَنْ غُلُوْظِیْ
 ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖٖ وَسَلَّمَ وَاغْنِنِیْ عَنْ غُلُوْظِیْ
 اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖٖ وَسَلَّمَ وَاغْنِنِیْ عَنْ غُلُوْظِیْ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
 اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖٖ وَسَلَّمَ وَاغْنِنِیْ عَنْ غُلُوْظِیْ ﴿۱﴾

یہ دعا گاہی گھر میں اور اذان کے بعد پڑھ کر سورۃ مؤمنوں کی دعا کی چند آیات ہیں۔ جن کی تفسیر کا سلسلہ
 میں نے چند دفعے پہلے شروع کیا تھا۔ ان آیات میں باری تعالیٰ نے مؤمنین کی وہ صفات بیان فرمائی
 ہیں، جو ان کے لئے طہار کا سبب ہیں اور ”طہار“ کہنا جامع لفظ ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی
 کامیابی آجاتی ہے۔ طہار یا نہ مؤمنوں کا پہلا وصف یہ بیان فرمایا:
 ﴿اَلَّذِیْنَ هُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ یَخْشَوْنَ﴾ ﴿۲﴾

یعنی وہ مؤمن طہار یا نہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل
 پہلے بیانات میں عرض کر چکا ہوں۔

خشوع کے تین درجے

گذشتہ حصہ کو عرض کیا تھا کہ ”خشوع“ حاصل کرنے کے تین درجے اور تین پڑھیاں ہیں،
 پہلی پڑھی یہ ہے کہ جو الفاظ دہرائے اور کر رہے ہو ان الفاظ کی طرف توجہ ہو، دوسری پڑھی یہ ہے کہ
 ان الفاظ کے معانی کی طرف توجہ ہو، تیسری پڑھی یہ ہے کہ انسان نماز اس دھیان کے ساتھ پڑھے
 جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ دے یا کم از کم یہ تصور دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دے ہیں۔ ان آیات
 میں یہ جو فرمایا کہ وہ مؤمن طہار یا نہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اس سے اس
 بات کی تصویر کی گئی ہے کہ صرف نماز پڑھنے پر اکتفا نہ کر بلکہ نماز پڑھنے کے اندر خشوع پیدا کرنے کی
 بھی کوشش کرو۔

* اعلیٰ تعلیمات (۱۳۶۶ء) اور اسلام اور معاشرہ، جامع مسجد بیت النور، مدینہ منورہ

خیالات آنے کی شکایت

اکثر لوگ بکثرت یہ شکایت کرتے ہیں کہ سب میں نماز پڑھنا ہوتا ہے مگر خیالات بکثرت آتے ہیں۔ بھائی! ان خیالات کی وجہ سے یہ یقین ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اس صورت حال کا ادا کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہئے، یہ یقین ہونے سے کوئی کام نہیں بنتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو تکلیف اور نقص ہے اس کو دور کرنے کے واسطے اختیار کیجے جائیں۔ اس تکلیف اور نقص کو دور کرنے کے واسطے کیا ہیں؟

نماز کے مقدمات

پہلا راستہ یہ ہے کہ اصل غلطی نے نماز سے پہلے کی مقدمات قائم کیے ہیں۔ یعنی نماز اصل مقصود ہے لیکن اس نماز سے پہلے ایسے مقدمات اور کچھ ایسی تہذیبات دہی ہیں جن کے واسطے سے انسان اصل نماز تک پہنچتا ہے۔ وہ سب مقدمات اور تہذیبی کام ہیں، اگر ان کو انسان ٹھیک ٹھیک انجام دے گا تو اس کی وجہ سے خیالات میں کمی آنے لگی۔

نماز کا پہلا مقدمہ ”طہارت“

نماز کے مقدمات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ”طہارت“ رکھی ہے کیونکہ برنماز کے لئے طہارت اور پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«يَسْتَأْذِنُ الصَّلَاةَ الطَّهْرُ»^(۱)

”نماز کی اجازت طہارت ہے“

دوسری حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«لَا تَقْبَلُ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ طَهْرٍ»^(۲)

”کوئی نماز طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں“

(۱) سنن الترمذی، کتاب الطہارۃ، عن رسول اللہ، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم: ۴۰۳، سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب فرض الوضوء، رقم: ۴۶۱، سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ

وسنن ابی حنیفہ، کتاب الطہارۃ، باب وجوب الطہارۃ للصلاۃ، رقم: ۳۲۹، سنن ترمذی، کتاب

الطہارۃ، عن رسول اللہ، باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغير طہور، رقم: ۶۱، سنن شمس، کتاب

الطہارۃ، باب فرض الوضوء، رقم: ۱۳۹، سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ وسنن ابی داؤد، کتاب

الطہارۃ، باب فرض طہور، رقم: ۲۶۹

طہارت کی ابتداء و استنجاء سے

طہارت کا سلسلہ ”استنجاء“ سے شروع ہوتا ہے اور استنجاء کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انسان استنجاء کے وقت طہارت حاصل کرنے کا اچھی طرح اطمینان حاصل کرے اور اگر پیشاب کے بعد قطرے آنے کا خطرہ ہو تو اس وقت تک انسان فارغ نہ ہو جب تک قطرہ آنے کا خطرہ ہو، فقہ کی اصطلاح میں اس کو ”استبراء“ کہا جاتا ہے کیونکہ اگر پاکی تک نہیں ہوتی اور پگھلاؤ پر پاکی جسم پر نہایت کے اثرات ہوتی رہ گئے تو اس کے نتیجے میں انسان کے خیالات مفلوج ہوتے ہیں۔

نایا کی خیالات کا سبب ہے

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے کچھ خواص بنائے ہیں۔ ناپاکی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں ناپاک اور کندہ خیالات اور شیطانی وساوس پیدا کرتا ہے، مثلاً نماز کا سب سے پہلا تہنیدی کام یہ ہے کہ ناپاکی دور کرنے کا احتیاط کیا جائے۔

نماز کا دوسرا مقدمہ ”وضو“

اس کے بعد دوسرا تہنیدی کام ”وضو“ رکھا ہے، یہ وضو بھی ناپاکی کی سبب و غریب چیز ہے، حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آنکھوں سے کیے ہوئے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں، اسی طرح جس وقت انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ دھو دیتے ہیں اور جس وقت وہ پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں سے کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو چار اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں عام طور پر یہی چار اعضاء انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، انہی اعضاء کے ذریعہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لئے صبر سے دربار میں حاضر ہو تو اس سے پہلے وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہو، اس کے ہاتھ دھو کر چہرہ دھو، اس کا پاؤں گناہوں سے پاک ہو گیا ہو۔ البتہ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ صغیرہ کو بے گناہ نہیں کرتے۔

وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی وضو کر رہا ہوتا تھا تو اس کے وضو کے پتے ہوئے پانی میں آپ کو گناہوں کی شبکیں نظر آتی تھیں کہ فلاں گناہ دھل کر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ

فرماتے تو آپ ﷺ کھڑے تھے:

((وَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا يَكُنِيَ إِلَّا هَكَذَا وَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ تَكُونَ غَيَّةً وَرَسُولًا))^(۱)

چھا کر رہے تھے، اور دوسری یہ دعا پڑھتے:

((وَاللَّهِمَّ غَيِّرْ لِي قَسْبِي وَوَسِّعْ لِي مِنْ عِلْمِي وَتَقِلْ لِي مِنْ رِزْقِي))^(۲)

اور صبح کے بعد آپ ﷺ یہ پڑھتے:

((وَاللَّهِمَّ بَصِّطْنِي مِنَ الْكُوفَيْنِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ))^(۳)

اگر آدمی حقِ آداب کے ساتھ وضو کرے تو ایسے وضو کا خاصہ یہ ہے کہ وہ طریح طریح کے خیالات جہاں آپ کے دل و دماغ میں بے ہوئے ہیں، ان سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دماغ کو متوجہ کر دیتا ہے۔

وضو میں بات چیت کرنا

لیکن دعویٰ عقلی سب سے پہلے وضو سے شروع ہوتی ہے، جب ہم وضو کرنے بیٹھے تو دنیا کے سارے خیالات وضو کے دوران چلتے، رہتے ہیں۔ بات چیت ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، حواسِ بالبوہ حالت میں وضو کر رہے ہیں، بس جلد جلد یہ فرض ساقط کیا، اور فارغ ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وضو کے فوائد و ثمرات حاصل نہیں ہوتے۔ اس کے بجائے اگر وہیں کے ساتھ ہر آداب کے ساتھ وضو کرے اور وضو کے دوران دعا میں چڑھتا رہے تو اس سے نماز کی پہلی تہیہ اور پہلا مقدمہ درست ہو جائے گا۔

نماز کا تیسرا مقدمہ "تحیۃ الوضو والمسجد"

نماز کا تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب وضو کر کے مسجد میں آؤ تو مسجد میں جماعت سے یکجا ہو پہلے کھڑے ہوں اور تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کی نیت سے دو رکعت ادا کروں، یہ دو رکعت واجب یا مستحب منکرہ

(۱) سنن الترمذی، کتاب الطہارۃ عن رسول اللہ، باب فیما یقال بعد الوضوء، رقم: ۵۰۔ سنن

ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، رقم: ۶۵۸۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، وسیلۃ، باب ما یقال بعد

الوضوء، رقم: ۶۶۳

(۲) سنن الترمذی، کتاب الدعوات عن رسول اللہ، باب ما جاء فی عقد التسمیح بالحد، رقم:

۳۶۶۵، مسند احمد، قول مسند الترمذی، رقم: ۶۶۰۰۹

(۳) سنن الترمذی، کتاب الطہارۃ عن رسول اللہ، باب فیما یقال بعد الوضوء، رقم: ۵۰

نہیں ہیں، لیکن بڑی فضیلت والی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے بلال! جب میں معراج پر گیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی سیر کرائی تو میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے نہ دیکھی، جیسے کوئی بادشاہ سے آگے کوئی باڈی گزار چلا کرتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا کونسا عمل ہے جو تم خاص طور پر کرتے ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام بخشا کہ جنت میں تمہیں میری لہائی گاؤں ملے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اور کوئی عمل تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے البتہ ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سے اسلام لایا ہوں اس وقت سے میں نے یہ چاہا تھا کہ جب بھی وضو کروں گا تو دو رکعت اس وضو سے ضرور ادا کروں گا۔ چنانچہ جب سے اسلام لایا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نفل تحیۃ الوضو ضرور ادا کرتا ہوں، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو۔

یہ سن کر جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”نبی و عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا“

تحیۃ المسجد کس وقت پڑھے؟

بہر حال اگر وضو کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے میں دو رکعت خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا افضل ہے، البتہ اگر آدمی بھول کر بیٹھ گیا اور بعد میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا افضل یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھے۔ یہ نماز کی تیسری تمہید ہے۔

نماز کا چوتھا مقدمہ: قبلہ سے متوجہ

نماز کا چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے کچھ کھینچ منہ مناکہ یا غیر مناکہ رکھی گئی ہیں۔ مثلاً فجر سے پہلے دو رکعتیں، ظہر سے پہلے چار رکعتیں منہ مناکہ ہیں اور عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے چار رکعت منہ غیر مناکہ رکھی گئی ہیں۔ مغرب کی نماز کو چونکہ چاندی پڑھنے کا حکم ہے اس لئے مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن پھر روایات میں اس وقت بھی دو

(۱) صحیح البخاری، کتاب المساجد، باب فضل الطہور باللیل والنہار وفضل الصلاۃ بعد الوضوء،

رقم: ۸۶۰-۸۶۱، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل بلال، رقم: ۱۷۹۶،

سنن الترمذی، کتاب المناسک، عن رسول اللہ، باب من صلی صلی، عن ابن المقطف، رقم: ۳۶۲۲،

مسند احمد، رقم: ۵۰۲۲

رکتیں ثابت ہیں۔ لہذا فرض نماز سے پہلے جو نماز میں چڑھی جا رہی ہیں وہ تیسری تہجد ہیں۔

چاروں مقدمات کے جاننے پر خشوع کا حصول

ان چاروں مقدمات سے گزرنے کے بعد جب فرض نماز میں شامل ہو گا تو اس کو وہ وضو پکڑنا چاہیے جس سے اس کی جو عام طور پر لوگوں کو خشوع آتی ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کھینچا ہوا ہے اور دماغ کھینچا ہوا ہے اور اس حالت میں نماز ادا ہوتی ہے۔ اذان اور فرض نماز کے درمیان جو چند منٹ یا زیادہ کا وقفہ دکھا جاتا ہے یہ وقفہ اس لئے دکھا جاتا ہے کہ اس وقفہ کے دوران انسان یہ تہجدات پوری کرے، یعنی اطمینان سے وضو کرے، پھر تہجد الوضو اور تہجد اطمینان سے ادا کرے اور پھر خشوع ادا کرے۔ ان سب تہجدات کے بعد جب فرض نماز کے لئے کھڑا ہو گا تو اللہ تعالیٰ خشوع، سکون اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ حاصل ہوگی۔ ان تہجدات میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی اور اس کے نتیجے میں صلاح ظاہر حاصل ہو جائے گی۔

خیالات کی پرواہ مت کرو

اس کے بعد یہ بھی عرض کروں کہ ان تہجدات کو انجام دینے کے بعد پھر بھی فرض نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس صورت میں بالکل گھبرانا نہیں چاہئے۔ اگر وہ خیالات غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہیں۔ بعض لوگ ان خیالات کی وجہ سے اس نماز کی ناقص رہی کہ شروع کر دیتے ہیں، چنانچہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کیا ہے؟ ہم تو ٹھہریں مار رہے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز بالکل بیکار ہے۔ اس لئے کہ اس میں تو خیالات بہت آتے ہیں اور خشوع بالکل نہیں ہوتا۔

ان سجدوں کی قدر کرو

یاد رکھئے کہ سب ناقص رہی کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں آ رہے ہیں تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز پڑھنے کی توفیق تو ہوئی، بارگاہِ انجلی میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق تو ملی، پہلے اس توفیق اور نعمت پر شکر ادا کرو کہ ان کے دربار میں آ کر نماز ادا کر لی، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں مگر ہم بھی محروم ہو گئے ہوتے تو کتنی بڑی غمزدگی کی بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری توفیق، عطا فرمادی یہ کوئی معمولی نعمت نہیں۔

قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نیت ہے

دو بھوکہ جس کو ترے آجوں سے نہیت ہے

تیرے آجوں نے ہر سرچھے کا ایک ٹکڑا ہی سوچ جوں گیا یہ بھی بہت بڑی نیت ہے، لہذا اس پر

شکر ادا کرو۔۔۔ البتہ اپنی طرف سے جو کوتاہی ہوئی ہے اور طشوع حاصل نہیں ہوا، غیلا ت آئے
رہے اس پر استغفار کرو۔

نماز کے بعد کے کلمات

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان ہر فرض نماز کے بعد دو کام کرے۔ ایک یہ کہ
”اللہ اللہ“ کہے اور دوسرے ”استغفر اللہ“ کہے۔

اللہ اللہ کے ذریعہ اس بات پر شکر کہ یا اللہ! آپ نے اپنے دربار میں حاضری کی اور نماز
پڑھنے کی توفیق عطا فرمادی۔ اور ”استغفر اللہ“ اس بات پر کہ یا اللہ! آپ نے توفیق عطا فرمادی تھی،
لیکن میں اس نماز کا حق ادا نہیں کر سکا اور بھی نماز پڑھنی چاہئے تھی، لیکن نماز نہ پڑھ سکا میں اس پر
استغفار کرتا ہوں۔۔۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد تین
مرتبہ ”استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ“ پڑھا کرتے تھے۔^(۱)

حالانکہ نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن اس بات پر استغفار کیا کرتے تھے کہ یا اللہ! بھی
نماز آپ کی شایان شان نہ تھی چاہئے تھی، لیکن نماز عم نہیں پڑھ سکا۔ اس وجہ سے استغفار کر رہے ہیں۔

خلاصہ

پھر حال اس نماز کی ناقص رہی بھی نہ کہ وہ خود پختہ ہو اور عجب میں بھی جتنا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ
نے جو توفیق دی ہے اس پر شکر ادا کرو، اور جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر استغفار کرو اور اپنی طاقت کی حد تک
اس نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر چادی ہو کہ وہ اور عبادی امور کیا کرتے رہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی
رحمت سے قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
وَاجِبُ دَعْوَانَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

(۱) صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاۃ، باب استيعاب الذکر بعد الصلاۃ وبيان

صفتہ، رقم: ۱۹۳۱، سنن الترمذی، کتاب الصلاۃ، باب ما یقول اذا سلم من الصلاۃ، رقم: ۱۶۶۶،

سنن ابن ماجہ، کتاب القامۃ الصلاۃ والسنۃ طہارۃ، باب ما یقول بعد التسليم، رقم: ۱۹۱۸، سنن

ابن ماجہ، کتاب الصلاۃ، باب یقول بعد السلام، رقم: ۱۳۱۵

نماز میں آنکھیں بند کرنا

لَا تُحَدِّثْ إِلَى رَبِّكَ قُلُوبَيْنِ. وَلَقَدْ عَلِمْنَا لُفُوفَيْنِ فَعَلْنَا لِمَا نَرَاكَ عَنِ ذُنُوبِكَ سَاعِدًا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

حضرت دلا نے ارشاد فرمایا:

”مسند کی کواچالت ہے کہ خواہ آنکھ کھول کر نماز پڑھے یا بند کر کے نماز پڑھے، مگر صغریٰ یا سوداوی قہود سے حوصلہ ہوتے ہیں، بالخصوص جبکہ اس کے ساتھ ضعف بھی ختم ہو جائے اور ضعف متکلفی بخیر قہود کو نہیں بلکہ حقیقی تقویٰ قہود کو ہے، قہود سے حاصل مقصود ہے ”نماز“ قہود ہی کام ضعف دیتا ہے“^(۱)

آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے

نماز کے بارے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہئے۔ نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے کو آنکھیں بند نہ کرے بلکہ کھلی رکھے۔ اگرچہ فقہاء نے یہ بھی فرمادیا ہے کہ اگر کسی شخص کو آنکھیں بند کیے بغیر شروع حاصل نہ ہوتا ہو تو اس صورت میں آنکھیں بند کر لینا بھی جائز ہے، لیکن افضل ہر حالت میں یہی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھے۔ اسی لئے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ حضور اقدس ﷺ نماز میں آنکھیں بند نہیں فرماتے تھے بلکہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے، اس لئے اتباع سنت کی برکت آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے میں ہے، چاہے نماز میں دل لگے یا نہ لگے، اس واسطے کہ شروع حاصل ہو یا حاصل نہ ہو، خیالات انہی یاد آئیں، اتباع سنت کا ثواب اسی میں ہے کہ آدمی آنکھیں کھول کر نماز پڑھے، مگرچہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے مگر افضل نہیں۔

بزرگوں نے فرمایا کہ اصل بات تو اتباع سنت کی ہے، جو قہود اتباع سنت میں ہے، وہ قہود

۱۔ اسلامی ماہنامہ (۱۹۵۵ء تا ۱۹۷۲ء) جلد ۲، نمبر ۲، صفحہ ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵

دوسرے کاموں میں نہیں سوسکتا۔ لہذا چاہے نماز میں دل لگے یا نہ لگے، خشوع پیدا ہو یا نہ ہو، اجازت سنت چمکی آنکھیں کھول کر نماز چمکنے میں ہے، اس لئے ہم تو آنکھیں کھول کر نماز چمکیں گے۔

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور اتباع سنت

حتیٰ کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس اعظم سرور کے بھائی اور کھٹیں بیٹے کر چمکا کر لے تھے، کھڑے ہو کر نہیں چمکتے تھے، حالانکہ فقہاء کرام نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی اٹھ کر نماز چمکیں تو پورا ثواب ہے، اگر بیٹھ کر چمکیں تو آدھا ثواب ہے، اور وتر کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے میں فقہاء یہی کہتے ہیں کہ بیٹھ کر چمکنے میں آدھا ثواب ہے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ بیٹھ کر چمکا کر لے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت! آپ یہ جو دو رکعتیں بیٹھ کر چمکتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کھڑے ہو کر کیوں نہیں چمکتے؟

جواب میں حضرت نے فرمایا کہ وہ ایات میں کلمات سے یہ آیا ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی دو رکعتیں بیٹھ کر چمکا کر لے تھے، اس لئے میں بھی بیٹھ کر چمکا لیتا ہوں۔

کسی نے پھر پوچھا کہ حضرت! ثواب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس لئے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بیٹھ کر نماز چمکیں تو آدھا ثواب ملتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز چمکیں تو پورا ثواب ملتا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ ثواب تو آدھا ہی ملتا ہے، اس لئے کہ گناہ یہی ہے، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی گناہ دیا ان فرمایا ہے، اور فقہاء نے بھی یہی گناہ دیا ان فرمایا ہے۔

پھر سوال کیا کہ حضرت! جب بیٹھ کر چمکتے سے آدھا ثواب ملتا ہے تو آپ پورا ثواب لینے کے لئے کھڑے ہو کر کیوں نہیں چمکتے؟ جواب میں ایک جملہ لٹا دیا کہ:

”بھائی! بات یہ ہے کہ اجازت سنت کے کام میں کی زیادہ لگے، چمکے ثواب کم ہو“

یعنی اگر ثواب کم ملے تو اس میں کچھ حرج نہیں، لیکن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جس طرح کیا ہے، اس طرح کرنے میں طبیعت زیادہ لگتی ہے، اور وتر کے بعد کی تینوں رکعتوں کا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر چمکنا ثابت ہے، اس واسطے بیٹھ کر چمکنے میں طبیعت زیادہ لگتی ہے، لہذا جب ثواب کم ملتا ہے تو کم ملے۔

سچہ حال! ہمارے بزرگوں کا یہ مزاج ہے کہ جس کام میں اجازت سنت ہو اس کو بڑا کر، اور آنکھوں کو کھلا رکھ کر نماز چمکنا سنت ہے، چاہے اس درجے کا خشوع حاصل نہ ہو، لیکن پھر بھی اجازت سنت کا جو راس میں ہے وہ آنکھیں بند کرنے میں نہیں ہے، یہ تو عام اصول ہے۔

مبتدی کو آنکھیں بند کرنے کی اجازت

لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص پایا دین کی طرف آیا اور اس نے نماز چھٹی شروع کی۔ اب اگر تم اس پر بہت زیادہ تہذیب اور شرطیں لگا دو گے اور اس سے کہو گے کہ کچھ بھائی! آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھنا، آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا، چونکہ وہ شخص مبتدی ہے اس لئے اگر تم اس پر زیادہ تہذیب اور شرطیں لگا دو گے تو وہ بھاگ جائے گا اور اس کی طبیعت میں دین سے قوت مل پیدا ہو جائے گا۔ لہذا مبتدی پر زیادہ قیدیں اور شرطیں نہیں لگانی چاہئیں، اور اس کو اس بات کی پابندی نہیں کرنا چاہئے کہ وہ آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھے۔ اس لئے حضرت والا نے فرمایا:

”مبتدی کو اجازت ہے، خواہ آنکھ کھولے ہوئے نماز پڑھے یا بند کر کے“

زیادہ قیود و حشمت کا باعث ہوتی ہیں

پھر آگے اس کی وجہ بیان فرمائی:

”ما کثر سطروہی یا سوروی بقود سے قوت مل ہوتے ہیں“

یعنی جس شخص کا حراج سوروی یا مغربی ہے، اگر اس کے لوح پر زیادہ پابندی عائد کی جائے کہ یہ کام اس طرح نہ کرو، اور یہ کام اس طرح نہ کرو، اس طرح کہ تو اس پابندی کے نتیجے میں اس کی طبیعت میں حشمت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو کام وہ پہلے اچھا خاصا کر رہا تھا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس لئے مبتدی پر زیادہ قیدیں لگانی چاہئیں۔ خاص طور پر اگر اس شخص کی طبیعت میں ضعف اور کمزوری بھی ہو، جسے آج کل لوگوں کے اندر سو فیصد ضعف موجود ہے تو ایسی صورت میں قیود انسان کے لئے ہر بیان کن بن جاتی ہیں اور طبیعت میں دلی تسلی پاتی نہیں رہتی۔ اس لئے جو انسان ضعیف اور کمزور ہو، اس پر سے قیود کم کرنی چاہئیں نہ یہ کہ قیود اور زیادہ بن جاویں۔ کیونکہ قید لگانے سے جو فائدہ اس کو حاصل ہوتا، مثلاً یہ قید اس پر لگادی جائے کہ تم آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھنا، تو اس صورت میں آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے سے اجتناب سنت کا جو فائدہ اس کو حاصل ہوتا، وہ مل جائے گا کہ وہ اس کو جسائی کمزوری کے باوجود عبادت کرنے میں حاصل ہو جائے گا، اور وہ جسائی کمزوری اس فائدہ کی صفائی کر دیتی ہے، اس لئے مبتدی پر زیادہ قیود لگانے کی فکر نہیں کرنی چاہئے، اس کو ذرا عبادت کی طرف گھیر گھارنے کا کام، سب عبادت کا حامی بن جائے، اس وقت قیود لگا دینا۔

دراصل ابتدائی حالات میں کسی قسم کی رعایت دینا اس عمل کی طرف لانے کیلئے ہی ہوتا ہے، ان آداب شرائع کی لٹی کر دینا اس کی اہمیت کو سمجھنا نہیں ہوتا، تربیت کرنے والے سے خوب سمجھئے ہیں

ایک خان صاحب کو راستے پر لانے کا واقعہ

چنانچہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی گاؤں میں گزر رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک مسجد وہاں بنی ہوئی ہے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ مسجد وہاں بنی ہوئی ہے، تم لوگ اس کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک خان صاحب رہتے ہیں، وہ اس علاقے کے سردار ہیں، ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، اند نماز سے کوئی تعلق، اندوار سے سے کوئی تعلق، ہر وقت شراب و کباب کا مہفلہ ہوتا ہے، اور خوشی و مسرت چل رہی ہے، یہاں لڑکی اور لڑکوں کا آنا جانا ہے، نماز کی طرف دھیان نہیں، ان کی جگہ سے پہری ہستی خراب ہوگئی ہے، اگر خان صاحب نماز کے لئے مسجد میں آجائیں تو ساری ہستی نماز پر متاثر ہو کر رہے گی۔

مولانا صاحب نے فرمایا کہ مجھے ان کا پتہ تھا، اور ان سے میری ملاقات کرنا۔ لوگوں نے خان صاحب کا مکان بتا دیا کہ کھانا مکان ہے۔ چنانچہ مولانا صاحب ان کے گھر ملوث دینے پہنچے اور ملاقات ہوئی تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ بھائی خان صاحب! آپ باخدا اللہ مسلمان ہیں، یہاں آپ کے بچے کی مسجد وہاں بنی ہوئی ہے، اگر آپ مسجد میں نماز کے لئے چلے جایا کریں تو لوگ بھی آپ کو دیکھ کر مسجد میں آجایا کریں گے اور مسجد آباد ہو جائے گی، اور آپ کے نام اعمال میں بڑا اجر لکھا ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نے بات جو اس اعزاز سے کہی کہ خان صاحب کی طبیعت پر کچھ اثر ہوا، لیکن خان صاحب کہنے لگے کہ میں نماز پڑھنے کو چاہوں، البتہ مجھ سے وضو نہیں ہو سکتا، وضو کرنا میرے بس کا کام نہیں۔ دوسرے یہ کہ مجھ سے شراب نہیں چھوٹی۔ تیسرے یہ کہ یہ لڑکوں کے آنے جانے کا مہفلہ ہے مجھ سے نہیں چھوٹی۔ اب ایسی حالت میں میں کیا نماز پڑھوں؟ اس لئے میں نماز کے لئے نہیں جاتا۔ مولانا صاحب پہلے تو بڑے شگنائے، کہ ان کو کیا جواب دوں، مگر کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھنے کو چاہو؟ خان صاحب نے کہا کہ ہاں! میں نماز پڑھنے کو چاہوں، لیکن مجھ سے وضو نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اچھا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، اور دوسرے مسئلے بھی اس کے ساتھ چلئے، رہیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ خان صاحب نے غصہ سے پوچھا کہ بغیر وضو کے نماز؟ مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہاں! بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن نماز کے لئے مسجد میں چلے جایا کرو۔ خان صاحب نے کہا کہ اگر آسمان مٹا دے تو قہقہہ ہے، میں چلا جایا کروں گا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ دھرو کہ اگر نماز کے لئے مسجد جاؤ گے، خان صاحب نے دھرو کر لیا کہ میں دھرو کرتا ہوں کہ جاؤں گا۔

مولانا صاحب نے یہاں تو خان صاحب سے دھرو لے لیا اور بلا وضو نماز پڑھنے کی اجازت

بھی دیدی، لیکن اسی کے گھر سے باہر نکل کر سیدھے اسی مسجد میں پہنچے اور جا کر دوڑ نکلتے، چڑھیں، اور پھر نماز کے بعد گھر سے اُٹھیں، جا کر خوب دوڑے اور گڑگڑائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ! ابھرے بس میں اتنا حق تھا کہ میں اس سے یہ کہہ دوں، آگے آپ کا کام ہے۔

جب نماز کا وقت آیا تو خان صاحب کو یاد آیا کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، اس لئے مجھے نماز کے لئے مسجد میں جانا چاہئے، چنانچہ جانے کا ارادہ کر لیا، اور جب گھر سے نکلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ آج تو پہلی بار نماز کے لئے جا رہا ہے، مگر چھ مولوی صاحب نے تو اجازت دیدی کہ بغیر وضو کے چڑھ لیں، لیکن تم پہلی مرتبہ اسے عرصے کے بعد جا رہے ہو، کم از کم آج تو وضو کر لیو، اور صرف وضو ہی نہیں بلکہ آج پہلے دن غسل کر کے چلو، پھر بعد میں چاہو تو بغیر وضو کے چڑھتے رہتا۔ چنانچہ غسل کیا، دو گھنٹے پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور گھر سے نکل کر مسجد پہنچے، اور جب نماز چڑھی تو بس دل کی گایاں چلتی گئی، اور جب واپس آئے تو شراب و کباب کے جو خطے تھے، وہ خطہ تھوکی نے اس کی ٹھرت دل میں ڈال دی، اس کے بعد خان صاحب ایسے کچھ لکھادی ہے کہ بالخصوص اُنکو نماز چڑھنے لگے۔

بے وضو نماز کی اجازت دینے کا اعتراض

اب زاہد شنگ اس پر اعتراض کرے گا کہ مولانا صاحب نے خان صاحب کو بغیر وضو کے نماز چڑھنے کی اجازت دیدی، حالانکہ بعض اوقات بے وضو کے نماز چڑھنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان مولانا صاحب نے ایک طرف تو خان صاحب کو با وضو کے نماز چڑھنے کی اجازت دی، تو دوسری طرف انہوں نے مسجد میں آکر مسجد میں گر کر نہ رگڑاؤں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مانگیں کہ یا اللہ! یہاں تک تو میں لے کر آیا آگے آپ کے بعد کدورت میں ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ بعض اوقات سنتوں پر سے قیدیں اور شرطیں ہٹا کر اس کو گنجی دانتوں پر لانے کے لئے مفید ہوتا ہے، بالبت یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں کہ تم بھی بغیر وضو کے نماز چڑھنے کا فتویٰ دیدو، بلکہ واللہ کے بندے جس کے قول پر عمل میں اللہ تعالیٰ کا فیضان اظہار فرمادیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ فہم اور بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں اور وہ اور فکر بھی عطا فرماتے ہیں، دینی کو انکی بات دہان سے نکالنے کا حق ہوتا ہے، جیسے حافظ شیرازی کا مشہور شعر ہے۔

میںے سجادہ دین کی گوردہ جی ملان کوہ

کہ ساکھ ہے خبر نود زود و دم مزہا

یعنی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مصلے کو شراب سے دنگ دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ شعر

در حقیقت اسی قسم کے سوانح کے بارے میں کہا گیا ہے۔

یہو جان! مبتدی جو ابھی ابھی اس راستے پر آیا ہے، اس پر زیادہ قیدیں، شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہوا ہے اور خیالات کو منتشر ہونے سے بچانے کے لئے اور یک سوئی پیدا کرنے کے لئے کسی وقت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو اس کا دل چاہے تو وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لے، اس کی اجازت ہے۔

انکار: فقہاء کا یہاں کہیں جب یکسوئی کا عادی ہو جائے گا تو آنکھیں کھلی رکھ کر بھی یکسوئی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنے کے گا، اہل سنت اور افضل ہر حالت میں اسی کیفیت کو اختیار ہے جو آنحضرت ﷺ سے معقول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا ہم عطا فرمائے اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاَعِزُّواْ نَفْسًا لِّمَنْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ اَلَمْ يَعْلَمْ

صلوٰۃ الحاجۃ، پریشانیوں کا علاج^{۱۱}

پھر از قطع سنن اور:

اُمّا بعد:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نُوفٍ وَبِشْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَثُرَتْ لَهُ فِي صَلَوةِ حَاجَةٍ تَوَلَّى أَعْيُنَ بَيْنَ يَدَيْهِ
 كَلْبُوتًا وَالْحَبْسِ طَوْفًا ثُمَّ يَتَعَلَّى وَخَمْسِينَ ثُمَّ يَتَوَلَّى عَلَى صَلَوةِ كَبْرًا وَ
 تَعَالَى وَيَتَوَلَّى عَلَى بَيْنِ صَلَوةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 فَخَمْسِينَ فَكَمْرَتَهُ خَمْسِينَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَلْعَسَدُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
 كُنْتُكَ مُوجِبَتِ رَحْمَتِكَ وَغَزَاةً خَيْرَتِكَ وَطَبِيعَتِهِ مِنْ تَحْتِ يَدَيْهِ وَطَبِيعَتِهِ
 مِنْ تَحْتِ يَدَيْهِ لَا تَدْرِي لَكَ ذَلِكَ إِلَّا خَيْرَتُهُ، وَلَا عِلَّا إِلَّا رَحْمَتُهُ وَلَا عِدَّةَ مِنْ
 ذَلِكَ رَحْمَتِهِ إِلَّا فَضِيلَتُهُ يَا رَؤُوفُ الرَّحِيمِينَ)) (۱۱)

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابی نوفیہؓ سے مروی ہے جو آنحضرت ﷺ کے فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ ابھی طرح سنت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے، پھر در کھینچ چھ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے اور پھر حضور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے اور پھر دعا کے یہ کلمات کہے۔ (کلمات نو پر حدیث میں موجود ہیں)

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اس نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے جس کو عریض عام میں "صلوٰۃ الحاجۃ" کہا جاتا ہے۔ یعنی "سماز حاجت"۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام ہوتا آنحضرتؐ کا یا ہو یا اس کام کے ہونے میں

۱۱۔ اعلیٰ خطیہ (۱۰/۱۶۷ ص ۷۷) بعد از نماز عصر، جامع مسجد بیت الحکمہ، کراچی۔

(۱)۔ سنن طبرانی، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی صلاۃ الحاجۃ، رقم: ۵۵۱۔ سنن ابن ماجہ،

کتاب إقامة الصلاۃ والسنۃ فیہا، باب ما جاء فی صلاۃ الحاجۃ، رقم: ۱۳۷۵

نکاح نہیں ہوں تو اس صورت میں نبی کریم ﷺ نے ایک مسلمان کو یہ تلقین فرمائی کہ وہ ”کفار حاجت“ نہ رہے، اور کفار حاجت نہ ہونے کے بعد ”دعائے حاجت“ نہ رہے، اور پھر اپنا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انتہاء اللہ وہ کام ضرور اہتمام پا جائے گا۔ لہذا حضور اقدس ﷺ کی سنت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت کفار حاجت نہ چکی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔

ایک مسلمان اور کافر میں فرق

اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اسباب اور دنیوی اسباب تو اختیار کرتا ہے اور شرعی اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان یہی فرق ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو دینی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کردہ ہوں دینی اسباب کے ذریعہ میرا کام بن جائے گا۔

ملازمت کے لئے کوشش

حفاظ فرمیں کہ نبی کریم ﷺ نے روزگار ہے اور اس بات کے لئے کوشش کرنا ہے کہ مجھے اچھی ملازمت مل جائے تاکہ ملازمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تجھیں تلاش کرے اور جہاں کہیں ملازمت ملے گا مکان خود پاس درخواست دے، اور اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس سے اپنے حق میں سفارش کر دے وغیرہ۔ یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ اب ایک کافر سارا بھروسہ دینی ظاہری اسباب پر کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھ دوں، سفارش اچھی کر دوں اور تمام ظاہری اسباب اختیار کر لوں اور اس۔ اس کی پوری نگاہ اور پورا بھروسہ دینی اسباب پر ہے۔ یہ کام کافر کا ہے۔

اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسباب تو وہ بھی اختیار کرتا ہے، اور خواست وہ بھی دیتا ہے، اور اگر سفارش کی ضرورت ہے تو جائز طریقے سے وہ سفارش بھی کرتا ہے، لیکن اس کی نگاہ میں اسباب پر نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ نہ یہ درخواست کچھ کر سکتی ہے اور نہ یہ سفارش کچھ کر سکتی ہے، کسی تھوڑی سی خدمت اور اختیار میں کوئی چیز نہیں، لیکن اسباب کے اتحاد تاخیر پیدا کرنے والی ذات اعلیٰ جل جلالہ کی ذات ہے، وہ مسلمان تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد ہی ذات سے مانگا ہے کہ یا اللہ! میں اسباب کو اختیار کرتا آپ کا حکم تھا، میں نے یہ اسباب اختیار کر لیے، لیکن میں اسباب میں تاخیر پیدا کرنے والے آپ ہیں،

میں آپ ہی سے مانگا ہوں کہ آپ بھری یہ مراد پوری فرما دیجئے۔

بیمار آدمی کی تدابیر

خلا ایک شخص بیمار ہو گیا، اب ظاہری اسباب پر ہیں کہ وہ اکثر کے پاس جائے اور جو دوا دے جو بچ کر دے اور دوا مستعمل کرے۔ جو تدبیر دوائے وہ تدبیر اختیار کرے۔ یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ لیکن ایک کافر شخص جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے وہ سردار بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر کرے گا، اکثر بچ کر دے گا، بہت ایک ممکنہ دے گا حضور اللہ ص علیہ السلام نے یہ تحقیق فرمائی کہ تم دوا اور تدبیر ضرور کرو، لیکن تمہارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر نہ ہونا چاہئے بلکہ تمہارا بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بقا دینے والی ہے۔ اگر وہ اذیت ان دواؤں اور تدبیروں میں تاثیر نہ دالیں تو پھر ان دواؤں اور تدبیروں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ ایک ہی دوا، ایک ہی چار دی میں ایک انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن وہی دوا اسی بیماری میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس لئے کہ وہ حقیقت دوا میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کی ایک ہانگی میں تاثیر عطا فرمادیں، اگر وہ تاثیر عطا نہ فرمائیں تو بڑی سے بڑی دوا اور ہانگی سے ہانگی دوا میں تاثیر عطا نہ فرمائیں۔

لہذا حضور اللہ ص علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرو لیکن تمہارا بھروسہ ان اسباب پر نہ ہونا چاہئے، بلکہ بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہئے، دواؤں اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ دعا کرو کہ یا اللہ! جو کچھ میرے بس میں تھا اور جو کچھ میری تدبیر اختیار کرنا میرے اختیار میں تھا، وہ میں نے کر لیا، لیکن یا اللہ! ان تدابیر میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، ان تدابیر کو کامیاب بنانے والے آپ ہیں، آپ ہی ان میں تاثیر عطا فرمائیے اور آپ ہی ان کو کامیاب بنائیے۔

تدبیر کے ساتھ دعا

حضور اللہ ص علیہ السلام سے دعا کا ایک عجیب اور خوبصورت جملہ منقول ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کی کوئی تدبیر فرماتے۔ چاہے دعا کی ہی تدبیر فرماتے تو اس تدبیر کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمائیے:

(وَكَلَّلَهُمْ خِذْلًا مُّشَدَّدًا وَغَرَّكَ الْكَلْبُ) (۱)

یا اللہ! میری طاقت میں جو کچھ تھا وہ میں نے اختیار کر لیا، لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، آپ ہی باقی رحمت سے اس مقصد کو پورا فرما دیجئے۔

زاویہ نگاہ بدل دو

یہ بات ہے جو عمارے حضرت ڈاکٹر میرا کی صاحب کھڑے اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ دین اور حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ پس ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو دین ہو گیا، اور اگر زاویہ نگاہ بدلو تو دین بگاڑا ہے۔ مختلف بزمِ حب یہ کہتا ہے کہ حبِ پیاری آئے تو علاج کرو، اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ چارہ ہونے پر علاج کرو، لیکن بس زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا فرق ہے وہ یہ کہ علاج ضرور کرو لیکن بھروسہ اس علاج پر مت کرو بلکہ بھروسہ اس بل جلائی کی اداست پر کرو۔

”صومالیائی“ نسخہ پر لکھنا

اسی وجہ سے اس زمانہ میں مسلمان علماء کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی مریض کا نسخہ لکھتے تو سب سے پہلے نسخہ کے نوے ”صومالیائی“ لکھ کر تے تھے یعنی شفاء دینے والا اللہ ہے۔ یہ ”صومالیائی“ لکھنا ایک اسلامی طریقہ کار تھا اس زمانے میں انسان کے ہر ہر نقل و حرکت اور ہر ہر قول و فعل میں اسلامی ذہنیت اسلامی عقیدہ اور اسلامی عقیدہ صحت مند ہوتی تھیں۔ ایک طبیب ہے جو علاج کر رہا ہے لیکن نسخہ لکھنے سے پہلے اس نے ”صومالیائی“ لکھ دیا، یہ لکھ کر اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اس پیاری کا نسخہ لکھ رہا ہوں لیکن یہ نسخہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوگا جب تک وہ شفاء دینے والا شفاء نہیں دے گا۔ ایک سو سن ڈاکٹر اور طبیب پہلے ہی قدم پر اس کا اعتراف کر لیتا تھا، اور جب ”صومالیائی“ کا اعتراف کر کے نسخہ لکھتا تو اس کا نسخہ لکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک حصہ بن جاتا تھا۔

مغربی تہذیب کی لعنت کا اثر

لیکن جب سے عمارے نوے مغربی تہذیب کی لعنت مسلط ہوئی ہے، اس وقت سے اس نے عمارے اسلامی شعائر کا لطیفہ میٹ کر ڈالا۔ اب آج کل کے ڈاکٹر کا نسخہ لکھنے وقت وہ ”بسم اللہ“ لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ”صومالیائی“ لکھنے کی ضرورت ہے۔ پس اس نے تو مریض کا سماج کو کیا اور نسخہ لکھنا شروع کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سائنس عمارے پاس ایسے کافروں کے واسطے سے بچھلی ہے جن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے شافی ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ان کا سارا بھروسہ اور اعتماد انہی اسباب اور انہی تدبیر پر ہے، اس لئے دھرم کا تہذیب اور اعتقاد کرتے ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے اس دوا میں تاثیر پیدا فرمائی تھی تو فائدہ ہو گیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا نہیں فرمائی تو اس دوا سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس یہ سیدھی سی بات ہے ”احتقاق“ کا کیا مطلب؟

ہر وقت مسبب الاسباب پر نظر ہو

ہم انسان کی ذرا بڑے نگاہ بدل کے کہہ دیں اور اسباب پر غور نہ کریں، بلکہ مسبب الاسباب پر غور نہ ہو کہ وہ سب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تدبیر اختیار کرنے کی اہلیت دی بلکہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تدبیر اختیار کرو اور ان اسباب کو اختیار کرو، اس لئے کہ ہم نے ہی یہ اسباب تمہارے لئے پیدا کیے ہیں۔ لیکن تمہارا انتہا یہ ہے کہ آپا تمہاری نگاہ ان اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے یا ان اسباب کے پیدا کرنے والے پر بھی جاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام میں کرام کے دلوں میں یہ عقیدہ اس طرح پھیلایا تھا کہ ان کی نگاہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر رہتی تھی۔ صحابہ کرام جتنے اسباب کو صرف اس وجہ سے اختیار کرتے تھے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی امانت پر عمل یقین اور غور سے حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کے عجب و غریب کرشمے بندے کو دکھاتے ہیں۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا زہر چہنا

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ قلعہ کے لوگ محاصرہ سے تنگ آ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ سچ ہو جائے۔ لہذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس سچ کی بات چیت کے لئے بھیجا۔ چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پھوٹی سی شیشی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس سے پوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے سچ کی بات چیت کا سیاق ہو گی تو ٹھیک، اور اگر بات چیت نہ کام ہو گی اور سچ نہ ہو گی تو ناکامی کا منہ لے کر اپنے قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ یہہ ہرنی کر خودکشی کر لوں گا۔

گرام صحابہ کرام میں کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا کیا تمہیں اس زہر پر اتنا غور ہے کہ جیسے ہی تم یہ زہر پیو گے تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن اس پر غور نہ ہے، اس لئے کہ یہ جیسا سخت زہر ہے

کہ اس کے بارے میں صحابین کا کہنا یہ ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں چکھا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو اتنی سہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ چکھ سکے۔ اس سبب سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔

حضرت خالد بن ولیدؓ نے اس سردار سے کہا کہ یہ ہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے، یہ ذرا مجھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور بھر کر پی کر اس کا نکات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر نہ پیدا فرمادیں، میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور یہ دماغ ختم ہوں:

((وَسَمِعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ يَقُولُ: مَا فِي شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ))

”اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، وہی سننے اور جاننے والا ہے۔“

میں اس زہر کو چٹا ہوں، آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس سردار نے کہا کہ جتنا ہے یہ آپ اپنے لوہے غم کر رہے ہیں، یہ زہر تو آقا صلیت ہے کہ اگر انسان خود اس کا بھی منہ میں ڈال لے تو غم ہو جاتا ہے اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے فرمایا: اللہ! اللہ! مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دماغ نہ کروہ زہر کی پوری شیشی پی گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولیدؓ بڑی شیشی پی گئے لیکن اس پر موت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ وہ سردار یہ کرشمہ کچھ کر سکتا ہو گیا۔^(۱)

ہر کام میں مشیتِ خداوندی کا فرما ہے

بہر حال، حضرت اصحاب کرامؓ کے دلوں میں یہ عقیدہ جما ہوا تھا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ ان کی مشیت کے بغیر کوئی ذات حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ان کے دلوں میں اس طرح پیوست ہو چکا تھا کہ اس کے بعد یہ تمام اسباب بے حقیقت نظر آ رہے تھے۔ اور جب آدمی اس ایمان و یقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کرشمے بھی دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ تم اسباب پر جتنا بھروسہ کرو گے، اتنا ہی ہم تمہیں اسباب کے ساتھ بانٹ دیں گے، اور جتنا تم اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ تم

(۱) حاکم علی فیہ، ص ۱۵۹، (المصابہ ۱/۱۵۵)، تاریخ الخلفاء (۱/۵۷۷)، حلیۃ الصالحین

کو اسباب سے بے نیاز کر کے قسمیں الہی قدرت کے کرشمہ دکھائیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس ﷺ اور حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات میں قدم قدم پر یہ چیز نظر آتی ہے۔

حضور اقدس ﷺ کی سیرت طیبہ کا ایک واقعہ

ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ ایک غزوہ سے واپس تشریف لارہے تھے، راستے میں ایک منزل پر قیام فرمایا اور وہاں ایک دوست کے بچے آپ سے ملے اور آپ کے قریب کوئی ٹھکانہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کسی کافر نے آپ کو تنہا دیکھا تو کوارسوت کر آگیا اور ہاتھیں آپ کے سر پر آکر کھڑا ہو گیا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ اس کافر کے ہاتھ میں تھوار ہے اور آپ بٹے ہیں اور وہ کافر یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد (ﷺ) اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس شخص کو یہ خیال تھا کہ جب حضور اقدس ﷺ یہ دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھ میں تھوار ہے اور میں خجستہ ہوں اور اچانک یہ شخص میرے سر پر آکر کھڑا ہوا ہے تو آپ گھبرا جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر اور وہ رنگ پریشانی کے کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے۔ آپ نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ آپ کے اوپر پریشانی اور گھبراہٹ کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تو اس کی جہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر عیاں عیب مسلط فرمادیا کہ اس کے ہاتھوں میں لڑوہ آگیا اور اس لڑوہ کی وجہ سے تھوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ اب سرکارِ دو عالم ﷺ نے دیکھا کہ ہاتھ میں اٹھائی اور فرمایا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟^(۱)

اس واقعہ کے ذریعہ اس شخص کو یہ دعوت دینی تھی کہ وہ حقیقت میں اس تھوار پر مجبور نہ رہے تھے اور میں اس تھوار کے پیدا کرنے والے پر مجبور نہ رہا تھا اور اس تھوار میں تاثیر دینے والے پر مجبور نہ کروں گا تھا، یہی اس وقت حضور اقدس ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پیش فرمایا اور اس کے نتیجے میں ایک ایک صحابی کا یہ حال تھا کہ وہ اس سبب بھی اختیار کرتے تھے مگر ساتھ میں مجبور نہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی دولت پر کرتے تھے۔

پہلے اسباب پھر توکل

ایک صحابی حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں جنگل میں

(۱) صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسیرہ باب من خلق سيف بالشجر في السفر عند القتاء

وفیہ: ۶۶۹ صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین والتصرعات باب صلاۃ الخوف، رقم:

۱۳۹۱ مسند احمد، رقم: ۱۳۸۱۹

آؤٹھی لے کر جاتا ہوں اور وہاں نماز کا وقت آجاتا ہے، تو جب نماز کا وقت آجائے اور اس وقت جنگل میں نماز کی حیثیت باغ میں سے کاروبار کر دینا تو اس وقت اپنی آؤٹھی کا پاؤں کسی درخت کے ساتھ باغ میں کر نماز چڑھوں یا اس آؤٹھی کو نماز کے وقت نکال چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر دوں؟ جواب میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((اللعن ل من ظنھا و نكحها))

”اس آؤٹھی کی پھڑکی دینی سے باغ میں لیکن باغ میں سے باغ بھر بھروسہ ساری دینی پر مت کر، بلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کر۔“

اس لئے کہ وہ دینی ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ دینی دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔^(۱)

اسی حدیث کے مضمون کو مولانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مصرعہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ:

توکل پہ اپنے اثر چند

یعنی توکل پر آؤٹھی کا پاؤں باغ میں۔ لہذا توکل اور اسباب کا اختیار کرنا یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے ساتھ اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، پہلے اسباب اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دے:

((وَقُلْ هَذَا بَعْدَ مَا كُنْتُ يَاسِيًا))

”اللہ جو تیرا اور جو کوشش میرے اختیار میں تھی وہ میں نے اختیار کر لی اب آگے

بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔“^(۲)

اسباب کی یقینی موجودگی میں بھی توکل کیجئے

حضرت مولانا اشرف علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لطیف بات یاد آگئی وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ توکل صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب ظاہری اسباب کے درپے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال موجود ہو، ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کام نہ ہو، اس وقت تو توکل کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہئے، لیکن جہاں پر کسی کام کے ہو جانے کی یقینی صورت موجود ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں، وہ توکل کا موقع ہے اور نہ ہی دعا کا موقع ہے۔

مثلاً ہم دھڑواہن پر کھانا کھانے کے لئے بیٹھے ہیں، کھانا سامنے پتا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی

(۱) سنن الترمذی، کتاب صیغۃ القیامۃ والرقائق والقرع عن رسول اللہ، باب منہ، رقم: ۲۵۱۱

(۲) سنن الترمذی، کتاب الدعوات عن رسول اللہ، باب منہ، رقم: ۳۴۵۶

ہے یہ بات بالکل قطعی ہے کہ ہم یہ اٹھا کر کھا لیں گے، اب ایسے موقع پر کوئی شخص بھی نہ تو کل کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ! یہ کھانا مجھے کھلا دیجئے۔ اور نہ ہی کوئی شخص توکل اور دعا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔

توکل کا اصل موقع یہی ہے

لیکن حضرت قاضی علاؤ فرماتے ہیں کہ توکل کا اصل موقع تو یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اصل موقع یہی ہے۔ اس لئے کہ اگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ مجھے اس خابری سبب پر بھروسہ نہیں ہے جو میرے سامنے دکھا ہے۔ بلکہ مجھے آپ کے رزق دینے پر، آپ کی خلق پر، آپ کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس لئے جب کھانا سامنے دسترخوان پر آجائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! یہ کھانا عافیت کے ساتھ کھلا دیجئے۔ کیونکہ اگرچہ غالب گمان یہ ہے کہ کھانا سامنے دکھا ہے صرف ہاتھ پر دعا کر کھانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ مسد بھلو کہ یہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی حیثیت کے بغیر نہیں ہو گا۔ کتنے واقعات ایسے پیش آچکے ہیں کہ کھانا دسترخوان پر رکھا تھا صرف ہاتھ پر دعا نے کی اور چھی نہیں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ کوئی ایسا کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہو گئی یا کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ آدمی وہ کھانا نہیں کھا سکا وہ کھانا دکھا کا دکھا رہ گیا۔ لہذا اگر کھانا سامنے موجود ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! یہ کھانا مجھے کھلا دیجئے۔

غلام یہ ہے کہ جس جگہ پر تمہیں کتنی طور پر معلوم ہو کہ یہ کام ہو جائے گا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! مجھے تو بظاہر نظر آرہا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ حقیقت میں یہ کام ہو جائے گا یا نہیں، کیونکہ حقیقت میں تو آپ کے بعد قدرت میں ہے۔ اے اللہ! اس کام کو تمہیک تمہیک انجام تک پہنچا دیجئے۔

دونوں صورتوں میں اللہ سے مانگئے

جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی تھی، اس میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ عرض فرمائے، وہ یہ کہ تمہیں یا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی ضرورت پیش آئے۔ یہ دو الفاظ اس لئے اور شاذ فرمائے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی آدمی کی مدد یا اس کی معاونت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ برا راستہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے۔ مثلاً کسی شخص کو دلدار کی خواہش ہے، اب خابری اسباب میں بھی کسی انسان سے دلدار نہیں مانگی جائیگی بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائیگی ہے۔ بہر حال، وہ خواہش اور ضرورت خواہ ایسی ہو جو برا راستہ اللہ تعالیٰ دینے والے

ہیں یا ایسی ضرورت ہو جو آدمی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسے غلامت اور روزی وغیرہ۔ دونوں صورتوں میں حقیقت میں تمہارا مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہئے۔

اطمینان سے وضو کریں

بہر حال، اب اگر تمہارے پاس دقت میں گھٹاؤ ہے اور وہ کام بہت جلدی اور اصرار غرضی کا کام نہیں ہے تو اس کام کے لئے پہلے صلوٰۃ الطہارۃ چھو۔ اور صلوٰۃ الطہارۃ چھینے کا طریقہ اس حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے پراثر فرمایا کہ سب سے پہلے وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو۔ یعنی وہ وضو مکمل فرض ہونے کے بعد از میں نہ کرو بلکہ یہ کہہ کر کرو کہ یہ وضو، حقیقت ایک عظیم الشان مہادت کی تمہید ہے، اس وضو کے بعد آداب اور کچھ سنتیں ہیں جو نبی کریم ﷺ نے تلقین فرمائی ہیں، ان سب کا احترام کر کے وضو کرو۔ ہم لوگ دن رات یہ خیال میں جلدی جلدی وضو کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس طرح وضو کرنے سے وضو ہوتا ہوتا ہے لیکن اس وضو کے فوائد و برکات حاصل نہیں ہوتیں۔

وضو سے گناہ داخل جاتے ہیں

ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دقت بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران اپنا پیروہ دھوتا ہے تو پھر سے سے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب پیروہ کے پانی کے ساتھ داخل جاتے ہیں، اور جب پایاں ہاتھ دھوتا ہے تو دائیں ہاتھ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب داخل جاتے ہیں، اور جب پایاں ہاتھ دھوتا ہے تو بائیں ہاتھ کے تمام گناہ داخل جاتے ہیں۔ اس طرح جو جو عضو دھوتا ہے اس عضو کے گناہ وغیرہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔^(۱)

میرے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب کلنٹر فرمایا کرتے تھے کہ جب وضو کیا کرو تو آراپہ تصور کیا کرو کہ میں اپنا پیروہ دھور ہا ہوں تو حضور اقدس ﷺ کی پشادت کے مطابق میرے چہرے کے گناہ داخل رہے ہیں، اب ہاتھ دھور ہا ہوں تو ہاتھ کے گناہ داخل رہے ہیں، اسی تصور کے ساتھ سچ کہہ اور اسی تصور کے ساتھ پاؤں دھوؤ، وہ وضو جو اس تصور کے ساتھ کیا جائے اور وہ وضو جو اس تصور کے بغیر کیا جائے، دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق نظر آنے لگا اور اس وضو کا لطف محسوس ہوگا۔

(۱) صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خروج الطہارۃ مع ماء الوضوء، رقم: ۵۶۰، سنن الترمذی،

کتاب الطہارۃ، عن رسول اللہ رقم: ۱۰۱، مستدرک احمد، رقم: ۴۶۶۳، مؤطا مالک، کتاب

الطہارۃ، رقم: ۵۶

وضو کے دوران کی دعائیں

بہر حال، ذرا دھیان کے ساتھ وضو کرنا اور وضو کے جو آداب اور سنتیں ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک بجاؤں۔ مثلاً قبلہ کو ہاتھ، اور ہر ہر وضو کو اتنی ہی عزت دینی جتنی اس سے وضو، اور وضو کی جو مسنون دعائیں ہیں، وہ وضو کے دوران چھو۔ مثلاً یہ دعا چھو:

((اَللّٰهُمَّ غَفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَتَوَخَّخْ لِيْ فِيْ خَلْقِيْ وَتَقَرَّبْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ))^(۱)
اور اگر شہادت پڑھے:

((اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاعْتَصِدُ بِرُءُوسِكَ عِبَادَةً وَرِسُوْلًا))^(۲)
اور وضو کے بعد یہ دعا چھو:

((اَللّٰهُمَّ سَمِّعْنِيْ مِنْ شَوَائِبِيْ وَتَغْفِلْنِيْ مِنْ قَسْطِيْغِيْرِيْ))^(۳)
اسی اچھی طرح وضو کرنے کا بھی مطلب ہے۔

”صلوٰۃ الحاجۃ“ کے لئے خاص طریقہ مقرر نہیں

پھر ”دکعت“ ”صلوٰۃ الحاجۃ“ کی نیت سے چھو، اور اس صلوٰۃ الحاجۃ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے یہ دو رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”صلوٰۃ الحاجۃ“ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے خاص خاص طریقے گمراہ رکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے لئے خاص خاص سوچیں بھی جنھیں کر رکھی ہیں کہ ٹھکی رکعت میں فلاں سورۃ پڑھے اور دوسری رکعت میں فلاں سورۃ پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضورِ باقرؑ نے ”صلوٰۃ الحاجۃ“ کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں نماز پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان نہیں فرمایا اور نہ کسی سورۃ کی تعیین فرمائی۔

ابتداءً بعض بزرگوں کے گرواات ہیں کہ اگر ”صلوٰۃ الحاجۃ“ میں فلاں فلاں سوچیں چھوئی

(۱) سنن الترمذی، کتاب الطہارت عن رسول اللہ، باب ما جاء فی عقد التمسیح (الید، رقم:

۳۵۵۲، مسند احمد، قول مسند المصنفین، جمعین، رقم: ۱۶۰۰۲

(۲) سنن الترمذی، کتاب الطہارۃ عن رسول اللہ، باب فیما یقال بعد الوضوء، رقم: ۵۰۰ سنن

الساجی، کتاب الطہارۃ، رقم: ۱۶۹۸، سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، وسنن ابی داؤد، باب ما یقال بعد

الوضوء، رقم: ۵۶۳

(۳) سنن الترمذی، کتاب الطہارۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب فیما یقال بعد الوضوء،

رقم: ۵۰۰، والساجی، کتاب الطہارۃ، رقم: ۱۶۹۸، وابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، وسنن ابی داؤد، رقم: ۱۶۳۰

جائیں تو بعض اوقات اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس کو سنت سمجھ کر انسان اختیار نہ کرے اس لئے کہ اگر سنت سمجھ کر اختیار کرے گا تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کھانا فرمایا کرتے تھے کہ جب صلوٰۃ الخلاء پر عمل ہوتا ہو تو رکعت میں سورۃ الم نشرح اور دوسری رکعت میں سورۃ "اذا جاء نصر الله" پڑھ لیا کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سورتوں کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص سنت سمجھے بغیر ان سورتوں کو پڑھتا بھی ٹھیک ہے اور اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھ لے تو اس میں سنت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔ میرا حال صلوٰۃ الخلاء پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح صلوٰۃ الخلاء کی دو رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ بس نماز شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت کرے کہ میں یہ دو رکعت صلوٰۃ الخلاء کے طور پر پڑھتا ہوں۔

نماز کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟

یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کل لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ ہر نماز کی نیت کے الفاظ ٹیچر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب تک وہ الفاظ نہ کہے جائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، اسی وجہ سے لوگ ہر بار یہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں نماز کی نیت کس طرح ہوتی ہے؟ اور فلاں نماز کی نیت کس طرح ہوگی؟ اور لوگوں نے نیت کے الفاظ کو باقاعدہ نماز کا حصہ بنا رکھا ہے۔ مثلاً یہ الفاظ کہ "نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز کی، جیسے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اے میرا کہہ شریف کی طرف وغیرہ وغیرہ" مطلب سمجھ لیں کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، جب آپ نے گھر سے نکلے وقت دل میں یہ نیت کر لی کہ میں گھر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس نیت ہو گئی، میں نماز پڑھتا ہوں پڑھنے جا رہا ہوں، اس نیت ہو گئی، میں نماز عید پڑھنے جا رہا ہوں، اس نیت ہو گئی، میں نماز حاجت پڑھنے جا رہا ہوں، اس نیت ہو گئی۔ اب یہ الفاظ زبان سے کہنا تو واجب ہیں وغیرہ کی ہیں، اہ سنت ہیں، اہ مستحب ہیں، زیادہ سے زیادہ جائز ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لہذا صلوٰۃ الخلاء پڑھنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے اور نہ ہی نیت کے لئے الفاظ مخصوص ہیں، بلکہ عام نمازوں کی طرح دو رکعتیں پڑھ لو۔

دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء

پھر جب دو رکعتیں پڑھ لیں تو اب دعا کرو۔ اور یہ دعا کس طرح کرو، اس کے آداب بھی خود حضور اللہی ﷺ نے بتا دیے۔ یہ نہیں کہ بس سلام پھیرتے ہی دعا شروع کر دو، بلکہ سب سے پہلے تو

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنا اور یہ کہو: یا اللہ! تمام تعزلیں آپ کے لئے ہیں، آپ کا شکر اور احسان ہے۔

حمد و ثناء کی کیا ضرورت ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تحریف کس کی جانے؟ اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ایک حد تو علماء کرام لکھانے پہ تائی ہے کہ جب آدمی کسی دنیاوی حاکم کے پاس اپنی غرض لے کر جاتا ہے تو پہلے اس کی تعظیم اور عذر کرم کے لئے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تاکہ یہ خوش ہو کر میری مراد پوری کر دے۔ لہذا جب دنیا کے ایک معمولی سے حاکم کے سامنے پیش ہوتے وقت اس کے لئے تعزلیں نکھارتے استعمال کرتے ہو تو جب تم انہم المائیں کے دربار میں جا رہے ہو تو اس کے لئے بھی تحریف کے الفاظ زبان سے کہو کہ یا اللہ! تمام تعزلیں آپ کے لئے ہیں اور آپ کا شکر و احسان ہے، آپ میری یہ ضرورت پوری فرما دیجئے۔

دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے کی دوسری وجہ بھی ہے اور مجھے ذاتی طور پر اس دوسری وجہ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چونکہ انسان اپنی ضرورت کا اظہار ہے اور غرض کا بندہ ہے، اور جب اس کو کسی چیز کی ضرورت اور غرض پیش آتی ہے تو وہ ضرورت اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ! میری فلاں ضرورت پوری فرما دیجئے۔ اس دعا کے وقت اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کبھی اس دعا میں ناشکری کا پہلو شامل نہ ہو جائے کہ یا اللہ! آپ میری ضرورت پوری نہیں فرما رہے ہیں، میری حاجتیں آپ پوری نہیں فرما رہے ہیں۔ حالانکہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی بلاغتیں بادشہ کی طرح برس رہی ہیں، دعا کے وقت ان نعمتوں کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا اور اس اپنی ضرورت اور غرض کو لے کر جھٹھکتا ہے۔

بہر حال، منصور اقدس خان صاحب نے یہ عقین فرمائی کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی حاجت اور ضرورت لے کر جاتا تو اس حاجت اور ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگو، لیکن پہلے اس بات کا احتیاط کر لو کہ اس حاجت اور ضرورت کے ابھی تک چرچا نہ ہونے کے باوجود خدا سے آپ اللہ تعالیٰ کی تعزلیں بے شمار نعمتیں بادشہ کی طرح برس رہی ہیں۔ پہلے ان کا ذکر ادا کر لو کہ یا اللہ! یہ نعمتیں جو آپ نے اپنی رحمت سے مجھے دے دی ہیں، اس پر آپ کا شکر ہے اور آپ کی حمد ہے، آپ کی ثناء ہے، البتہ ایک حاجت اور ضرورت اور ہے، یا اللہ! اس کو بھی اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے۔ تاکہ انسان کی دعا میں ناشکری کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔

غم اور تکالیف بھی نعمت ہیں

حضرت حاجی ابو الوفاء صاحب مہاجر کی بکھڑاچی مجلس میں یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ انسان کو زندگی میں جو غم، مصائب اور تکلیفیں پیش آتی ہیں، اگر انسان خود کر سکتا ہے تو یہ تکلیفیں بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فقر و غنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر انسان کو حقیقت شناس نگاہ مل جائے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے نعمت ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بڑے شریف ہیں، یہ کہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ تکالیف اور مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے تو جن لوگوں پر دنیا میں زیادہ تکالیف اور مصیبتیں ملیں گے وہی ہوں گی، وہ جتنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کمائیں بڑھیں، اس سے کافی کئی سوئیں اور بھروسہ اس پر صبر کرتے۔^(۱)

اور اس صبر پر وہ اجر ملتا جو آج ان صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ بہر حال، حقیقت میں یہ تکالیف بھی نعمت ہیں، مگر چونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے ہمیں ان کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔

حضرت حاجی صاحب بکھڑاچی کی عجیب دعا

جب حضرت حاجی صاحب بکھڑاچی یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ اسی دور میں مجلس میں ایک شخص آگیا جو مسطور تھا اور مختلف بیماریوں میں مبتلا تھا۔ وہ اگر حضرت حاجی صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت! میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نہایت دے دیں۔ حضرت تعالوی بکھڑا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو حاضر ہیں مجلس تھے، حیران ہو گئے کہ ابھی تو حضرت حاجی صاحب بکھڑا فرما رہے تھے کہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں نعمت ہوتی ہیں، اور اب یہ شخص تکلیف کے ازالے کی دعا کر رہا ہے، اب اگر حضرت حاجی صاحب اس شخص کے لئے تکلیف کے ازالے کی دعا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعمت کے ازالے کی دعا کریں گے؟ حضرت حاجی صاحب نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ! حقیقت میں یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں نعمت ہیں، لیکن اسے اللہ! ہم کمزور ہیں، آپ ہماری کمزوری پر نظر فرماتے ہوئے اس تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے۔

(۱) مکرر طبعا، رقم: ۶۶۶-۳۴۳، المجموعہ الفکر لفظی، رقم: ۶۸۹-۶۶۶، اردو سہو

تکلیف کے وقت دوسری نعمتوں کا استحضار

اور پھر میں تکلیف کے وقت انسان کو جو بشارتیں حاصل ہوتی ہیں، انسان ان کو بھول جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس کے پیٹ کے درد کو بھول کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگہ جو اتنی بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ زبان میں کوئی تکلیف نہیں۔ دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں۔ سارے جسم میں درد کسی جگہ تکلیف نہیں۔ اس میں صرف پیٹ میں معمولی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب یہ دعا ضرور کرو کہ یا اللہ! پیٹ کی تکلیف دور کر دیجئے، لیکن دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد و ثناء کرو کہ یا اللہ! جو اور بشارتیں آپ نے عطا کی ہوئی ہیں، اسے اللہ اہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، البتہ اس وقت جو یہ تکلیف آگئی ہے اس کے لئے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس تکلیف کو دور کر دیجئے۔

حضرت میاں صاحب بریلویؒ اور شکرِ نعمت

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے استاد تھے حضرت میاں احمد نعیم صاحبؒ لکھنؤ، یہ ماہرِ ادبی اور فیاض اور غریب بزرگ تھے۔ حضرت والد صاحب ان کا والد بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت میاں صاحب چار ہیں اور ان کو بخار ہے۔ میں عیادت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ منہ پر بخار میں تپ رہے ہیں اور بخار کی کرب اور بے چینی کی تکلیف میں ہیں۔ میں نے ہا کر سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت! کیسے حراج ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ جواب میں فرمایا:

”اللہ بھری آنکھیں کچھ کام کر رہی ہیں۔ اللہ بھری کان کچھ کام کر رہے ہیں۔ اللہ بھری زبان کچھ کام کر رہی ہے۔ جتنی شکایات ہیں ان میں سب کا ایک ایک کر کے ذکر کیا کہ ان سب میں کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ بخار ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمادے۔“

یہ ایک شکر گزار بندے کا عمل جو میں تکلیف میں بھی ان راحتوں اور نعمتوں کا استحضار کر رہا ہے جو اس وقت حاصل ہیں، جس کی وجہ سے اس تکلیف کی شدت میں کمی کی آتی ہے۔

حاصل شدہ نعمتوں پر شکر

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ فرمادے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء

کرد، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت جو حاجت اور ضرورت پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس وقت نصیب حاصل ہیں، پہلے ان کا احتضار کر کے ان پر شکر ادا کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرو۔

حمد و ثناء کے بعد درود شریف کیوں؟

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد کیا کرے؟ اس کے لئے ارشاد فرمایا:

((وَتَقُولُ هَلْ مِنْ حَتْمٍ عَلَىٰ هَٰذَا))

"حمد و ثناء کے بعد اور اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے نبی کریم ﷺ پر درود بھیجو"

اب سوال یہ ہے کہ اس وقت درود بھیجنے کا کیا موقع ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضورِ ہمدردس ﷺ اپنی اُمت پر بہت ہی زیادہ شفیق اور مہربان ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا امتی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے تو اس کی وہ دعا درود ہو۔ چرخی کا ناست میں درود شریف کے علاوہ کسی دعا کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی، لیکن اگر نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا جائے تو اس کے بارے میں یہ گارنٹی جتنی ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگا۔ جب ہم درود بھیجتے ہیں فَكَلِمَتٌ مِنْهُ عَلٰی شَيْءٍ وَهُوَ الْغَلِيّ اَلِ شَيْءِ مِنْهُ فَكَيْفَ لَا يَنْفَعُ اسْكَأَ كَمَا مَطْلَب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ العزیز رسول اللہ ﷺ پر رحمتیں نازل فرمائیے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ اس کے درود ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس کی قبولیت کا وعدہ ہے، اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لئے کہ حضورِ ہمدردس ﷺ پر تو پہلے سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور حیرت نازل ہو رہی ہیں، اس لئے کہ درود بھیجنے کے نتائج نہیں ہیں۔

درود شریف بھی قبول اور دعا بھی قبول

لیکن حضورِ ہمدردس ﷺ یہ چاہتے ہیں کہ میرے امتی اپنی مراد اور ضرورت مانگنے سے پہلے اللہ پر درود بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ اس درود کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور جب درود شریف کو قبول فرمائیں گے تو اس حاجت اور ضرورت کی دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے، اس لئے کہ ان کی رحمت سے یہ بات ہمید ہے کہ ایک دعا کو تو قبول فرمائیں اور دوسری دعا کو رد فرمادیں۔ اس لئے درود شریف کے بعد کی جانے والی دعا کی قبولیت کی زیادہ اُمید ہے۔

حضور ﷺ اور ہدیہ کا بدلہ

ایک دوسری حدیث میرے حضرت ڈاکٹر محمد امجدی صاحب قدس سرہ بیان فرمائی کرتے تھے کہ

حضور اقدس ﷺ کا عمر بھر کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی چیز لے کر آتا تو آپ اس پر یہ کہنا سمجھتا کہ یہ بدلہ ضرور دیا کرتے تھے اور ہر چیز کی شکایات فرمایا کرتے تھے۔ اور ہر درود شریف بھی ایک چیز ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص درود سے درود شریف لکھتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور جو شخص قبر پر آ کر مجھ کو سلام کرے اور درود بھیجے تو میں خود اس کو سنتا ہوں۔^(۱)

پھر درود شریف ایک استغاثی کا تصور ہے۔ یہ ہے جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا جب دنیا میں اور زندگی میں آپ کی سخت یہ بھی کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص چیز لے کر آتا تو آپ اس کی شکایات فرمایا کرتے تھے اور اس پر یہ کہے دے دیا کرتے تھے تو اس پر یہ ہے کہ عالم برزخ میں جب ایک استغاثی کی طرف سے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں درود شریف کا یہ چیز پہنچے گا تو آپ اس پر یہ دعا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آپ ﷺ اس استغاثی کے حق میں دعا کریں گے کہ یا اللہ! اس استغاثی نے میرے لئے یہ تمنا بھیجا ہے اور میرے لئے دعا کی ہے اے خدا! میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اس کی عمارت چوڑی فرمادیں۔ لہذا جو استغاثی درود بھیجنے کے بعد دعا کرے گا تو حضور اکرم ﷺ اس کے لئے وہاں دعا فرمائیں گے۔ اس لئے جب دعا کرنے کی ضرورت پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کر اور پھر حضور اقدس ﷺ پر درود بھیجو۔

دعائے حاجت کے الفاظ

اس کے بعد دعا کے یہ الفاظ کہو:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ))

اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے بعد کیا کیا افواہات اور کیا کیا خواہشیں پیشہ ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں، ہم لوگ اس کی تمنا تک کیا ہی توقع کر سکتے ہیں۔ ان اسماء حسنی میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود خاصیتیں رکھی ہیں اس لئے جب خود حضور اقدس ﷺ یہ یقین فرمائیں کہ ان اسماء حسنی کا ذکر کہ تو اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہوتا ہے۔ لہذا خاص طور پر وہی حکمت کہنے چاہئیں تاکہ وہ مقصد حاصل ہو۔ چنانچہ فرمایا:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ))

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ جو عظیم ہیں اور کریم ہیں۔“

(۱) سنن ابی داؤد، کتاب الصلوات، باب درود القبر، رقم: ۱۱۶۱۰، سنن الترمذی، کتاب الصلوات،

باب الصلوات علی النبی، رقم: ۱۱۶۱۰، مستدرک احمد، رقم: ۳۹۸۹

”علم“ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور ”کرم“ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ ان دونوں صفات کو خاص طور پر چاہر اس لئے ذکر فرمایا کہ بندہ پہلے سر ملے پر ہی یہ اعتراف کرنے کہ یا اللہ! میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ میری دعا قبول کریں، اپنی ذات کے لحاظ سے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی ہدایت میں کوئی درخواست پیش کر سکوں، اس وجہ سے کہ میرے گناہ و شمار ہیں، میری خطائیں و شمار ہیں، میری بد اعمالیاں اتنی ہیں کہ آپ کے حضور درخواست پیش کرنے کی لیاقت مجھ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ علم ہیں، ہدایتی آپ کی صفت ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ چاہے وہ کتنا ہی خطا کار ہو، اس خطا کار کی خطاؤں کی وجہ سے جذبات میں آکر آپ کوئی فیصلہ نہیں فرماتے، بلکہ اپنی صفت ”علم“ کے تحت فیصلہ فرماتے ہیں اس لئے میں صفت ”علم“ کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، اور آپ کی صفت ”علم“ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میرے گناہوں سے دو گز دور فرمائیں۔ اور پھر صفت ”کرم“ کا معاملہ فرمائیں، یعنی صرف یہ نہ ہو کہ گناہوں سے دو گز دور فرمائیں، بلکہ آپ سے مزید نوازش میں ملاحظہ فرمائیں، مزید اپنا کرم میرے لئے فرمائیں۔ صفت کرم اور صفت علم کا واسطہ دے کر دعا کرے۔

اس کے بعد فرمایا:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ))

”مقدس تعالیٰ پاک ہے جو عرشِ عظیم کا مالک ہے“

((وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))

”اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے“

پہلے یہ تعریفی کلمات کہے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے:

((وَقُلْتُ أَنْتَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ))

”اے اللہ! میں آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کا موجب ہوں“

((وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))

”اور آپ کی باریکی و حقارت کا سوال کرتا ہوں“

((وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))

”اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ہر شے سے حصہ عطا فرمائیے“

((وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))

”اور مجھے ہر گناہ سے محفوظ رکھئے“

((وَلَا تَدْرِي لَكَ ذَلِكُمْ بِالْأَخْرِجَتُمْ))

”تمہارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑے جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا ہو۔ یعنی ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے“

((وَلَا تَدْرِي لَكَ ذَلِكُمْ بِالْأَخْرِجَتُمْ))

”اور کوئی تکلیف ایسی نہ چھوڑے جس کو آپ نے دور نہ فرمایا ہو“

((وَلَا تَدْرِي لَكَ ذَلِكُمْ بِالْأَخْرِجَتُمْ بِالْأَخْرِجَتُمْ))

”اور کوئی حاجت جس میں آپ کی رضا مندی ہو ایسی نہ چھوڑے جس کو آپ نے دور نہ فرمایا ہو“

یہ دعا کے الفاظ اور اس کا ترجمہ ہے اور مسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہئے۔ اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں جو حاجت مانگنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔

ہر ضرورت کے لئے صلوٰۃ الحاجۃ پڑھیں

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ کی یہ سنت بیان کی گئی ہے:

”مَنْ قَامَ صَلَاتَهُ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا خَرَجَتْهُ عَنْ صَلَاتِهِ“

”جب بھی حضور اقدس ﷺ کو کوئی تکوین کا معاملہ پیش آتا تو آپ سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے“

اور یہی صلوٰۃ الحاجۃ پڑھتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ! یہ مشکل پیش آگئی ہے آپ اس کو دور فرما دیجئے۔ اس لئے ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لئے صلوٰۃ الحاجۃ کی کثرت کرے۔

اگر وقت تنگ ہو تو صرف دعا کرے

یہ تفصیل تو اس صورت میں ہے جب انسان کے پاس فیصلہ کرنے کے لئے وقت ہے اور دعا رکعت پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن اگر جلدی کا موقع ہے اور اتنی سہولت نہیں ہے کہ وہ دو رکعت پڑھ کر دعا کرے تو اس صورت میں دو رکعت پڑھنے بغیر دعا کے یہ الفاظ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگئے۔ لیکن

(۶) سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب قیام فیہ من اللیل، رقم: ۲۱۱۲۵، مسند احمد، حدیث

حدیث ابن ماجہ، رقم: ۲۶۶۱۰

اپنی ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی ہر گاہ میں ضرور پیش کرے، چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو۔ حتیٰ کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ہونے کا تمہیں بھی ثواب چاہئے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔

لہذا وہ چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا چاہے تو بڑی چیز اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں چاہئے۔ اور وہ حقیقت یہ چھوٹی اور بڑی ہماری نسبت سے ہے، جو تے کے تسم کا درست ہو جائے چھوٹی بات ہے، اور عظمت کامل چاہا بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں، اس کے نزدیک سب کام چھوٹے ہیں۔ ہماری بڑی سے بڑی عبادت، بڑے سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہے۔

﴿وَابْتَغِ الْوَعْدَ عَلَىٰ حَرْنٍ فَنَبْذِكَ﴾ (۱)

”اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے“

اس کی قدرت ہر چیز پر یکساں ہے، اس کے لئے کوئی کام مشکل نہیں، اس کے لئے کوئی کام بڑا نہیں۔ اس لئے بڑی عبادت ہو یا چھوٹی عبادت ہو، بس اللہ ہی سے مانگو۔

یہ پریشانیاں اور ہمارا حال

آج کل ہمارے شہر میں ہر شخص پریشان ہے، ہمارے شہر کی کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ اعیانہ باطلہ۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو ان حالات کی وجہ سے بے گینی اور بے چارگی کا شکار نہ ہو، کوئی روم راست جگہ ہے اور کوئی بالواسطہ جگہ ہے، کوئی اندیشوں کا شکار ہے، کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں، سب کا اندازہ حال ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ گھنا سے لے کر شام تک اس صورت حال پر تبصرے تو بہت کرتے ہیں، جہاں چار آدمی بیٹھے اور تبصرے شروع ہو گئے، ملاں جگہ یہ ہو گیا، ملاں جگہ یہ ہو گیا، ملاں نے یہ لٹل کی، ملاں نے یہ لٹل کی، حکومت نے یہ لٹل کی وغیرہ، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تپ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق ہوئی، کہ یا اللہ! یہ مصیبت ہم پر مسلط ہے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر مسلط ہے، ہماری شامت احوال ہم پر مسلط ہے، یا اللہ! اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیں۔ یہاں تک کہ ہم میں سے کتنوں کو اس کی توفیق ہوئی؟

تبصرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں

۱۹۷۰ء میں جب مشرقی پاکستان کے سترہ لاکھ باشندے بھائی آپا اور مسلمانوں کی تاریخ میں ذلت کا ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو اس موقع پر پیش آیا کرتا ہے ہزار مسلمانوں کی فوج ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈال کر ذلیل ہو گئی۔ تمام مسلمانوں پر اس کے صدمے کا اثر تھا، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران میری حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ کے یہاں حاضری ہوئی، میرے ساتھ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم بھی تھے، جب وہاں پہنچے تو خاص خاص لوگ وہاں موجود تھے، سب وہاں پر تھرے شروع ہو گئے کہ اس کے سبب کیا تھے؟ کون اس کا سبب بنا؟ کسی کی غلطی ہے؟ کسی نے کہا کہ غلام پادری کی غلطی ہے، کسی نے کہا کہ غلام پادری کی غلطی ہے، کسی نے کہا کہ غلام پادری کی غلطی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم تھوڑی دیر تک سب کی باتیں سنتے رہے، اس کے بعد حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اچھا بھائی! آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کر لیا کہ کون مجرم ہے؟ اور کون بے گناہ ہے؟ اور اس فیصلے کے نتائج کیا تھے؟ جو مجرم ہے کیا اس کو سزا دی گئی؟ اور جو بے گناہ ہے اس کی برأت کا اعلان کیا گیا؟ یہ سب سنا کر اچھی دیر تک تم جو تبصرے کرتے رہے اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ تمہیں حاصل ہوا؟

تبصرہ کے بجائے دعا کریں

اگر اسی دیر تم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یا اللہ! ہماری شامت احوال کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبت آگئی ہے، یا اللہ! ہمیں معاف فرما اور ہم سے اس مصیبت کو دور فرما اور ہماری شامت احوال کو رفع فرما اور اس ذلت کو خیرات سے بدل دینے کے لئے دعا کر لی جاتی تو کیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے اور اگر باعرض و دعا قبول نہ ہوتی تب بھی اس دعا کے کرنے کا ثواب تو حاصل ہو جاتا اور آخرت کی نعمت تمہیں حاصل ہو جاتی۔ اب یہ تم نے جتنے بڑے حضرات تبصرے کیے اس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوا اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہوا۔

اس واقعے کا دینی آنکھیں کھلیں کہ وہ خط ہم دن رات اس معرض میں جھکا ہیں کہ دن رات اس میں باتوں پر تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر مانگنے کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان حالات سے جواب ہو کر اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ صلوٰۃ اللہ علیہ جو کہ دعا کی ہو، کہ یا اللہ! اس صلوٰۃ اللہ علیہ جو دعا ہوا اس سے اپنی رحمت سے یہ خطاب ہم سے دور فرما دیتے۔ یہ کام شاذ و نادر ہی کسی اللہ کے بندے نے کیا ہوگا، لیکن صبح سے لے کر

شام تک تھمرے ہوئے ہیں، وقت ان تھمروں میں صرف ہو رہا ہے، پھر پھر ان تھمروں میں معلوم نہیں کتنی غیرت ہو رہی ہے، کتنے بہتان ہمارے چار پہ ہیں، اور ان کے بار میں نکلا اپنے سر نکلا سدا ہے ہیں۔

اللہ کی طرف رجوع کریں

تمام معذرات سے درخواست ہے کہ وہاں حالات میں دعا کی طرف توجہ کریں۔ اگر کسی کے بس میں کوئی تدبیر ہے تو وہ تدبیر اختیار کرے اور اگر تدبیر اختیار میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تو ہر ایک کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی بات ہے کہ جب پاکستان میں رہا تھا، اس وقت ملک میں فسادات ہو رہے تھے، اس وقت دہلی بند اور دوسرے شہروں میں گھر گھر آیت کریمہ کا ختم ہو رہا تھا، کسی کی طرف سے اکیل نہیں تھی، بلکہ مسلمان اپنی آخر تک سے اور اپنے شوق سے اور ضرورت محسوس کر کے گھر گھر اور محلے محلے آیت کریمہ کا ختم کر رہے تھے، پھر میں اپنے گھروں میں بھی ہوئی آیت کریمہ کا ختم کر رہی تھیں اور دعائیں ہو رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دیدی۔

پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتیں

آج ہمارے شہر میں سب کچھ ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے لاشیں ڈھپ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ مخلوق میں ہاتھروں میں آیت کریمہ کا ختم کیا جا رہا ہو اور دعا کرنے کا اہتمام ہو رہا ہو۔ بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ آنکھوں کے سامنے لاشیں ڈھپ رہی ہیں، موت آنکھوں کے سامنے ہانچ رہی ہے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر دی سی آر دیکھ رہے ہیں۔ اب قاسم بن حالات میں اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل نہ ہوتا کیا ہو۔ تہا سے سامنے اچھا خاصا آدمی نہ رہا، دین میں دنیا سے کل برا۔ لیکن پھر بھی تہا دی آنکھیں نہیں کھلتیں، پھر بھی تم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی اللہ کی طرف اپنی ہر بات سے بچتے ہو۔

اپنی جانوں پر رحم کرتے ہوئے یہ کام کر لو

خدا کے لئے اپنی جانوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ شروع کرو۔ اور کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مقصد کے لئے دو رکعت صلوٰۃ الحاجہ کی نیت

سے بچ جایا کرے۔ دور رکھیں، بچنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ اس کا دور رکھتے چلنے میں دو صحت لگتے ہیں، اور دور رکھتے کے بعد دیا کرنے میں تین صحت خرچ لگ جائیں گے۔ اپنی اس قوم اور اس ملت کے لئے چار صحت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو پھر کس مد سے کہتے ہو کہ ہمیں قوم میں ہونے والے ان کمزوریات کی وجہ سے صومرا اور درج اور تکلیف ہو رہی ہے۔ جتنا اہم تک ان کمزوریات کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت تک روزانہ دور رکھتے صلوٰۃ اللہ علیہ چاہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور خدا کے لئے اپنے جانوں پر دم کرتے ہوئے اپنے گھروں سے ظالمی کے ذرائع کو آگے کو نکال دو اور ظالمی اور گناہ کے سلسلے کو بند کر دو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور روز کر اور گناہ کو ترک کر دو۔ آمین کر رہا:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ شَهِدْتُ بِكَ بِرَبِّكَ ثَمَّتْ مِنْ فَطَرْتِمْ﴾ (۱)

کا قلم کرو اور سنا سلام۔ کا ورد کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ فضول تہروں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کام میں لگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاجْعَلْ دَعْوَانِي طَعْنًا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

www.shlehaq.org

روزہ

ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟

بعد از طہیہ مسنونہ

اِنَّا نَعِدُّكَ قَائِمًا بِمَا لَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 فَشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
 وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ شَهْرَهُ فَلْيُسْكِرْ فَلْيُسْكِرْ (۱)

برکت والا مہینہ

ہمکا، اللہ پھر روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے۔ اور نہ معلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ ام اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اس مہینے کے اندر بعض اعمال اچھے ہیں جن کو ہر مسلمان چاہتا ہے۔ اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلاً اس ماہ میں روزے فرض ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور ترک کرنا کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے۔ مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور رات کے وقت ترک کرنا پڑھتی ہے۔ اور نہیں اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں۔

۱۔ صحیح بخاری، (۱/۱۵۶-۱۵۷)، رمضان المبارک اور روزے کے بارے میں حریص روایات جلد (۱) میں ملاحظہ فرمائیں۔

لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ حقیقت، مصلحتان الہیہ کہ ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اور تاکید فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (۱)

یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا، وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔

”کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟“

یہاں بعض لوگوں کو خاص کر انیروشی کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لئے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے؟ اور وہ اللہ کی عبادت صحیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے بے ممانعت یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پائے گا، اور خن ریزی کرے گا، اور عبادت، صحیح و تقدیس ہم انہماں دے رہے ہیں۔۔۔ اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لئے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام تو فرشتے پہلے ہی انجام دے رہے تھے۔

فرشتوں کا کوئی کمال نہیں

جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اور انسان کے پیر، جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اس لئے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے، ان کے حوا میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے ائمہ عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ائمہ سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کے ائمہ شہوانی تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا، گناہ کی خواہش اور گناہ پر اللہ ام تو دور کی بات ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجرو ثواب بھی نہیں رکھا۔ کیونکہ اگر

فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں۔ اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت و عذاب اور ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔

ناچینا کا بچنا کمال نہیں

مثلاً ایک شخص چھٹی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی غم دیکھی، نہ کبھی فنی ولی دیکھا اور نہ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالی۔ تاہم کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ظاہر ہوا؟ اس لئے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی چھٹی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے کچھ نہ ہو، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا غلط خدول میں پھنسا ہوتا ہے، اور فوراً صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ نیچے کر لیتا ہے۔ اب ظاہر دونوں گناہوں سے بچا رہے ہیں۔ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچا رہا ہے، دوسرا شخص بھی گناہ سے بچا رہا ہے۔ لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں، اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔

یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے

لہذا اگر عالم کج سے تمام تک کھانا دکھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں۔ اس لئے کہ نہیں بھوک ہی نہیں تھی۔ اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں۔ لہذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ لہذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے، اب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء پر بھی اعتراض کیا کہ

﴿وَقَدْ قَرَأُوا ابْنَ آدَمَ هَذَا قَرِيسًا بِأَكْثَرِ الْفُقَرَاءِ وَنَسِيتُ بَنِي آدَمَ وَلِيَّ﴾^(۱)

یعنی یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ہزاروں میں پہنچے بھرتے ہیں، تو کھانے کا غنا انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں، جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر شہوانی غاصے بھی پیدا ہوں گے۔ اور گناہ کرنے کے دوائی بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا دوسرے پیدا ہوگا، اس حالت وہ مجھے یاد کرے گا۔ اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی

یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور جس کا اثر و ثواب اور بدلہ دینے کے لئے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صفت عرضہا السموات والارض (جس کی پھول والی زمیں و آسمان کے برابر ہے) ہے۔ اس لئے کہ اس کے دل میں دھمچے اور تھکا ہوا ہو رہا ہے، اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، اور گناہ کے ٹکڑے کاٹے گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اپنے کان کو گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اپنی زبان کو گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے۔ تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی۔ اس عبادت کے لئے انسان کو بچھا دیا گیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال

حضرت یوسف علیہ السلام کو جو قدر و رجا کے مقابلے میں جلی آیا، کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت دی۔ اس دولت و رجا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ گیا۔ عام لوگ تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض اور ان کی شخصیت پر جان کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور ان کی عظمت کے اقتدار سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے رحم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ لیکن اگر گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آتا، اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی، اور گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہوتا تو پھر ہر آدمی سر جہیز لگا گناہ کی دعوت دے، پھر تو کمال کی کوئی بات نہیں تھی۔ کمال تو یہی تھا کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور ماحول بھی موجود، حالات بھی سازگار، اور دل میں خیال بھی آ رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے رحم کے آگے سر تسلیم خم کر کے فرمایا:

﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَدِيدًا﴾ (۱)

”تم اللہ کی پناہ چاہتا ہو“

یہ عبادت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔

ہماری جانوں کا سودا ہو چکا ہے

جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان دیکھیں آئے تو بیچ

سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے اور اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہوئی چاہے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنْكُمُ الدُّنْيَا بِثَمَنٍ خَيْرٍ مِّنْ دُنْيِكُمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ (۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی چائیں اور ان کے مال خرید لیے۔ اور اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری چائیں ایک بج چکی ہیں، تو یہ چائیں جو ہم نے پیئے ہیں، وہ ہماری نہیں ہیں۔ بلکہ بکا ہوا مال ہے۔ اس کی قیمت لگ بج چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ لہذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں صبح سے شام تک دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں، اس صرف بھروسے میں ہے کہ سہواً کرو اور اللہ تعالیٰ کیا کرے دوسرے کاموں کی اجازت نہیں، نہ کمانے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی اجازت ہے تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا، اس لئے کہ یہ اسی عبادت کے لئے کیا گیا ہے۔

ایسے خریدار پر قربان چاہئے

جسکی قربان چاہئے ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کو خرید بھی لیا، اور اس کی قیمت بھی پوری لگا دی، یعنی جنت، پھر وہ جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہ جان و مال تم اپنے پاس رکھ لو۔ اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ کھاد، بیج، مکاؤ، اور دنیا کے کاروبار کرو۔ اس پانچ وقت کی نماز چھ لیا کرو۔ اور نکال نکال چیزیں سے پرہیز کرو۔ ہائی جس طرح چاہو، کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے۔

اس ماہ میں اصل مقصد کی طرف آ جاؤ

لیکن جان کر نے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام و خصلتوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے چڑھ جائیں گے۔ اور دنیا کے کاروبار اور خصلتوں میں گھوم جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لئے دیکھا تو کچا کھوکھات مقرر فرما دیئے ہیں۔ ان میں سے ایک، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس لئے کہ سال کے گیارہ مہینے تو آپ عبادت میں، زراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور خصلتوں میں بکھاتے کھاتے اور ہنسنے بولنے میں لگے رہے۔ اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ چڑھنے لگا ہے۔ اس لئے ایک

مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے مقرر فرمایا یا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تکلیف یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ۔ جس کے لئے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لئے تمہیں یہاں کیا گیا۔ اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو، اور گمراہ مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کو بخشوا اور دل کی ملا جلیوں پر جو کھل چکا ہے، اس کو دھوؤ، اور دل میں جو غلطی کے پردے چپکے ہیں، ان کو انصافاً اس کام کے لئے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے۔

رمضان کے معنی

لفظ ”رمضان“ ہم کے سکون کے ساتھ ہم ملا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فقہ ”رمضان“ ہم کے ذہن کے ساتھ ہے۔ اور ”رمضان“ کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں۔ لیکن اصل عربی زبان میں ”رمضان“ کے معنی ہیں بھلا، سینہ والا اور جادہ سینہ والا، اور اس ماہ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا اس سال یہ مہینہ شروع بھلا دینے والی گری میں آچکا تھا۔ اس لئے لوگوں نے اس کا نام ”رمضان“ رکھ دیا۔

اپنے گناہ معاف کرالو

لیکن علماء نے فرمایا کہ اس ماہ کو ”رمضان“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں، اور جادہ دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ کیا وہ مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں بکھرے ہوئے کے نتیجے میں غلطیوں میں پھاس گئی، اور اس عرصہ میں جنی گناہوں اور غلطیوں کا ارتکاب ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر بخشوا۔ اور غلطی کے پردوں کو دل سے اٹھاؤ، تاکہ اللہ کی ایک پیادہ شروع ہو جائے۔ اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَجِدُوا تَهْتَكُوا غُلِبَتْ خَلْفَكُمْ أَعْيَزْتُمْ وَلَكُمُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾^(۱)

یعنی یہ روز ہے تم پر اس لئے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوا، اور غلطی کے حجاب دل سے اٹھاؤ، اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروں کو مانی چنی ہے۔ اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروں

اور اوراد، ہاتھ کے لئے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کراؤ، اور اپنی زندگی کو نیک بنی شکل دو۔

اس ماہ کو فارغ کر لیں

لہذا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا مختصر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے۔ اس لئے کہ گیارہ مہینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں گھرے رہے۔ لیکن یہ مہینہ انسان کے لئے اس کی اصل مقصد یعنی کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لئے اس مہینے کے تمام اوقات اور نہ کم از کم اکثر اوقات باجماعت زیادہ سے زیادہ ہو سکتے، اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ اور اس کے لئے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہئے۔ اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہئے۔

استقبالِ رمضان کا صحیح طریقہ

آج کل عالم اسلام میں ایک بات کل پڑی ہے۔ جس کی ابتدا عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی۔ اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی۔ اور ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ تعطیلات منصفہ ہوتی ہیں جس کا نام ”مختل استقبال رمضان“ رکھا جاتا ہے۔ جس میں رمضان سے ایک دو دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تفسیر اور دعا رکھا جاتا ہے۔ جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو ”خوش آمدید“ کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہی اچھا جذبہ بپ آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصہ کے بعد دعوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے دعوت کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام اوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچ کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کہ طرح میں اپنی مصروفیات کم کر سکتا ہوں۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بالکل عبادت کے لئے فارغ کر لے تو سب سہولتیں ہوں، اور اگر کوئی شخص بالکل اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لئے چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑے۔ اور کئی مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں، ان کو کم کرے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے، ان کو مؤخر کرے۔ اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لانے کی فکر

کرے۔ میرے نزدیک اعتقاد و مضامین کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اگر یہ کام کر لیا تو انشاء اللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات سے حاصل ہوں گے۔ ..... وہ نہ ہو گا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا۔ اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔

روزہ اور تراویح سے ایک قدم آگے

جب رمضان المبارک کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر لیا، تو اب اس فارغ وقت کو کس کام میں صرف کرے؟ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے، اس سے بھی ہر شخص واقف ہے۔ لیکن ایک پہلو کی طرف خاص طور پر توجہ کرنا چاہتا ہوں۔

وہ یہ کہ الحمد للہ جس شخص کے دل میں ڈاڑھ برہم بھی نہیں ہے، اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک احترام اور اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بار مبارک میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کرے۔ اور کچھ نواہل زیادہ چھے۔ جو لوگ عام دنوں میں پانچ وقت کی نماز پورا کرنے کے لئے مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، وہ لوگ بھی ہر دو سچ بھی لکھی نماز میں بھی ہر روز اندر شریک ہوتے ہیں۔ یہ سب الحمد للہ اس مہر کی برکت ہے کہ لوگ عبادت میں، نماز میں، روزگار اور کاروبار و تجارت میں مشغول ہوتے ہیں۔

ایک مہینہ اس طرح گزارلو

لیکن ان سب غلی نازوں، غلی عبادات، غلی ذکر و تلاکھ اور غلی عبادت قرآن کریم سے زیادہ
مہم ایک اور چیز ہے۔ جس کی طرف تو جوجیس دی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں سے کو کماہوں سے پاک
کر کے گزارا کہ اس میں سے کوئی کماہ ہر دہ ہو۔ اس مبارک میں سے آگے نہ بچے، نظر علا جگہ
پر نہ ہے۔ نہ کان علا چیز نہ سنی۔ زبان سے کوئی علا کلمہ نہ نکلے۔ اور اللہ چاہے کہ مصیبت سے کھل
معتاب ہو۔ یہ مبارک میں نہ اس طرح گزارا گیا، بلکہ چاہے ایک غلی رکعت نہ پڑھی ہو اور علا سے زیادہ
نہ کی ہو۔ اور نہ ذکر و تلاکھ کیا ہو، لیکن کماہوں سے بچے ہوئے اللہ کی مصیبت اور نا فرمانی سے بچے
ہوئے یہ میں نہ کرنا چاہو آپ قائل مبارک ہا ہیں۔ اور یہ میں نہ آپ کے لئے مبارک ہے۔ گیارہ میں
تک ہر قسم کے کام میں علا رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ جاکہ کا ایک میں نہ آ رہا ہے۔ کم از کم اس کو تو کماہوں
سے پاک کرلو۔ اس میں تو اللہ کی جہرمانی نہ کرو۔ اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بنو۔ اس میں تو نصیحت نہ
کرو۔ اس میں تو بد لگائی کے اندر جھگڑا ہو۔ اس مبارک میں میں تو کماہوں کو علا جگہ براستعمال نہ کرو۔

اس میں تو رخصت نہ کھانا، اس میں سو نہ کھانا، کم از کم یہ ایک جھوٹا سا طرح گزارو۔

یہ کیسا روزہ ہوا؟

اس لئے کہ آپ روزے تو اشاء اللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے کیا معنی ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہیں کہ کھانے سے اجتناب کرنا، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا۔ روزے میں ان چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جن چیزیں ایسی ہیں جو ان نفسِ حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال اور جائز طریقے سے تو وہ جن کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال، اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں۔ نہ کھا رہے ہیں اور نہ پی رہے ہیں۔ لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں مثلاً جھوٹ بولنا، اچھوت کرنا، بدگالی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھیں، روزے میں یہ سب چیزیں اور بقی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور جھوٹ بولی رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور بدگالی کر رہے ہیں۔ اور روزہ رکھا ہوا ہے لیکن بھت چاس کرنے کے لئے گندمی گندمی گھسیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی۔ اس لئے حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو

مجھے اس کے جہنم کا اور پیارا نہ رہے گی کوئی حاجت نہیں“^(۱)

اس لئے جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا تو کھانا چھوڑ کر اس نے کتنا بڑا عمل کیا۔

روزہ کا ثواب علیا میث ہو گیا

اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ درست ہو گیا۔ اگر کسی عقیق سے چ پھر گئے کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا، اور جھوٹ بھی بولا تھا، تو وہ عقیق بھی جواب دے گا کہ روزہ درست ہو گیا۔ اس کی تفسیر واجب نہیں۔ لیکن اس کی تفسیر واجب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا ثواب اور برکات علیا میث ہو گئیں، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی۔

(۱) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب من لم يدع قولی فزور والفعل به فی الصوم، رقم: ۱۷۷۰

سنن ترمذی، کتاب الصوم، عن رسول اللہ، رقم: ۶۸۱، سنن أبی داؤد، کتاب الصوم، رقم:

۲۰۱۵، سنن ابن ماجہ، کتاب الصوم، رقم: ۱۷۷۹، مسند احمد، رقم: ۹۹۶۳

روزہ کا مقصد تقویٰ کی شمع روشن کرنا

میں نے آپ کے سامنے جو یہاں تلاوت کی:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا تَحِبُّوا حُبَّكُمْ هَلْ يَبْغِي عَنْكُمْ حُبَّ عَلِيِّ بْنِ
تَحِبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(۱)

اسے ایمان والوں! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تمہاری محبت کی بات کرو۔ کیا تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یعنی روزہ اصل میں اس لئے تہجد ہے اسے شروع کیا گیا تاکہ اس کے ذریعہ تہجد سے دل میں تقویٰ کی شمع روشن ہو۔ روزے سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

روزہ تقویٰ کی سیڑھی ہے

بعض علماء کرام نے فرمایا کہ روزے سے تقویٰ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی قوت حیرانہ اور قوت سمجھ کو قوت دیتا ہے۔ جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی حیوانی خواہشات اور حیرانہ قوتیں کچل جائیں گے۔ جس کے نتیجے میں گناہ پر اقدام کرنے کا دماغ اور جذبہ سست چ جائے گا۔

لیکن امام اے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب قادیانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ عنہ کے درجہ بات بلند فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ صرف قوت سمجھ کو قوت دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی صحیح طریقے سے روزہ رکھے گا تو یہ روزہ خود تقویٰ کی ایک عظیم الشان سیڑھی ہے۔ اس لئے کہ تقویٰ کے کیا معنی ہیں؟ تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کے اقتدار کی بنا پر گناہوں سے بچنا، یعنی یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا تَحِبُّوا حُبَّكُمْ هَلْ يَبْغِي عَنْكُمْ حُبَّ عَلِيِّ بْنِ تَحِبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(۲)

یعنی جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور دیکھا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو گناہوں اور خواہشات سے روکتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔

میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے

”ہذا روزہ“ حصول تقویٰ کے لئے بہترین طریقہ اور بہترین تربیت ہے۔ جب روزہ رکھ لیا تو آدمی پھر کیسا ہی گنہگار، خطاکار اور لاسخ و کارہیز ہو، جیسا بھی ہو، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے، اور سخت چسپاس لگی ہوئی ہے، اور کمرہ میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا پاس موجود نہیں، اور دروازے پر کھڑی لگی ہوئی ہے، اور کمرہ میں فریج موجود ہے، اور اس فریج میں خضرا پانی موجود ہے۔ اس وقت انسان کا نفس یہ شکشا کرتا ہے کہ اس شہرہ گرمی کے عالم میں خضرا پانی پی لوں۔ لیکن کیا وہ شخص فریج سے خضرا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہرگز نہیں پئے گا۔ حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانٹوں کاں ٹھرنہ ہوگی۔ کوئی نعمت اور عافیت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دہری رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افطار کر کھائے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا ہے، کیوں نہیں پیتا؟ پانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگرچہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا مالک جس کے لئے میں نے روزہ رکھا ہے، وہ اٹھدے کھدے رہا ہے۔

میں ہی اس کا بدلہ دوں گا

اسی لئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَكُمْ شَرٌّ لِّنَافِقٍ وَتِلْكَ أَمْثَلُ﴾ (۱)

”روزہ میرے لئے ہے۔ لہذا میں ہی اس کی جزا دوں گا“

اور احوال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا دس گنا اجر، کسی عمل کا ستر گنا اجر، اور کسی عمل کا سو گنا اجر ہے۔ حتیٰ کہ صدقہ کا اجر سات سو گنا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے کا اجر میں دوں گا۔ کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لئے رکھا تھا۔ اس لئے کہ شہرہ گرمی کی وجہ سے جب وطن میں کاٹے لگ رہے ہیں۔ اور وہاں پیاس سے تنگ ہے۔ اور فریج میں خضرا پانی موجود ہے۔ اور تھائی ہے۔ اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لئے پانی نہیں پی رہا

(۱) صحیح بخاری، کتاب التواضع، باب تروی الہ تعالیٰ برہمنون ان یدخلوا کلام اللہ، رقم: ۶۶۳۸۔

صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب فضل الطہارۃ، رقم: ۱۹۸۶، سنن الترمذی، کتاب الطہارۃ

عن رسول اللہ، باب ما حدث فی فضل الصوۃ، رقم: ۶۶۵۰، سنن النسائی، کتاب الطہارۃ، باب

فضل الطہارۃ، رقم: ۶۶۵۱، مسند أحمد، رقم: ۳۶۰۶۔

ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ذرا احساس ہے۔ اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی پیدا ہو گیا۔ لہذا تقویٰ روزے کی ایک اہل بھی ہے۔ اور اس کے حصول کی ایک چیز بھی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے اس لئے فرض کیے تاکہ تقویٰ کی عملی تربیت دیں۔

ورنہ یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا

اور جب تم روزے کے ذریعہ یہ عملی تربیت حاصل کر رہے ہو تو پھر اس کو اور ترقی دو، اور آگے بڑھاؤ، لہذا جس طرح روزے کی حالت میں شدت پیاس کے باوجود پانی پینے سے روک گئے تھے، اور اللہ کے خوف سے کھانا کھانے سے روک گئے تھے، اسی طرح جب کاروبار زندگی میں غلو، مالورہاں پر اللہ کی معصیت اور باغریزی کا تقاضا ہو رہا ہے، یہاں تو یہاں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت سے روک جاؤ، لہذا ایک مہینے کے لئے ہم تمہیں ایک تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں۔ اور یہ تربیتی کورس اس وقت مکمل ہوگا جب کاروبار زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، اور اس طرح یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا کہ اللہ کے خوف سے پانی پینے سے روک گئے، اور جب کاروبار زندگی میں غلطی ہو کر آگ لگا جائے، پڑ رہی ہے۔ کان بھی غلط، ہاتھیں کن رہے ہیں۔ زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہیں۔ اس طرح تو یہ کورس مکمل نہیں ہوگا۔

روزہ کا ایئر کنڈیشنر لگا دیا، لیکن!

جس طرح طالع ضروری ہے، اسی طرح یہ چیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لئے رکھوایا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، لیکن تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کی باغریزیوں اور معصیوں سے پرہیز کر گئے۔ مثلاً کروڑوں روپے کے لئے آپ نے اس میں ایئر کنڈیشنر لگا دیا، اور ایئر کنڈیشنر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چمچے کرے کہ غلط کرے، اب آپ نے اس کو آگن کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی اس کمرے کی کڑیاں اور دودھ اڑے کھول دیئے۔ ابھر سے غلط کر آ رہی ہے، اور ابھر سے نکل رہی ہے۔ لہذا کروڑوں روپے لگائے، لیکن اسی طرح یہ سوچئے کہ روزہ کا ایئر کنڈیشنر تو آپ نے لگا دیا، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اللہ کی باغریزی اور معاصی کے دودھ اڑے اور کڑیاں کھول دیں۔ اب بتائیے ایسے روزے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟

اصل مقصد ”عقلم کی اتباع“

اسی طرح روزے کے احکام یہ حکمت کہ اس کا مقصد قوتِ جسم پر فزنا ہے، یہ بندگیِ حکمت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے عقلم کی اتباع ہو۔ اور سارے دین کا کھار اٹھ اور اٹھ کے رسول کے عقلم کی اتباع ہے۔ وہ جب کہیں کہ کھانا کھائے وقت کھانا دین ہے۔ اور جب وہ کہیں کہ مت کھانا کھانا دین نہ کھانا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سارا دن تو روزہ رکھنے کا عقلم دیا اور اس پر جو ۱۱ عذوباب رکھا لیکن ابھر آفتاب غروب ہوا اور پھر یہ عقلم آگیا کہ اب جلدی افطار کرو اور افطار میں جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا۔ اور بلاشبہ افطار میں تاخیر کرنا مکروہ اور نا پسندیدہ ہے۔ کیوں نا پسندیدہ ہے؟ اس لئے کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو اب وہاں یہ عقلم آگیا کہ اب بھی اگر نہیں کھانا کھاؤ گے، اور بھوکے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پسند نہیں۔ اس لئے کہ اصل کام ہماری اتباع کرنا ہے۔ اپنا عشق ہی راغبی کرنا ہے۔

عام حالات میں دیا گیا کسی چیز کی حرم اور ہوں بہت بری چیز ہے۔ لیکن جب وہ کہیں کہ حرم کرو تو پھر حرم ہی میں تلف اور حرام ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ

ہوں طبع غراب ز من سلطان دین

خاک یہ زنی قاصت اور ازین

جب سلطانِ دین یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حرم اور طبع کروں تو پھر قاصت کے سر پر خاک، پھر قاصت میں حرام نہیں ہے۔ پھر تو طبع اور حرم میں حرام ہے، یہ افطار میں جلدی کرنے کا عقلم اسی وجہ سے ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے تو یہ عقلم تھا ایک اور بھی اگر منہ میں چا گیا تو کھانا بھی لازم اور کھانا بھی لازم، مشغولات سے آفتاب غروب ہو رہا تھا اب اگر کسی شخص نے چونچ کر اسٹوپ منٹ پر ایک پتے کا دان کھالیا۔ اب بتائیے کہ روزہ میں کتنی کی آئی؟ صرف ایک منٹ کی کی آئی، ایک منٹ کا روزہ توڑا، لیکن اس ایک منٹ کے روزے کے کھانے میں ساٹھ دن کے روزے کا کھنڈہ جب ہیں اس لئے کہ بات صرف ایک پتے اور ایک منٹ کی نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس نے ہمارا عقلم توڑا، ہمارا عقلم یہ تھا کہ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا چاؤ نہیں لیکن تم نے یہ عقلم توڑ دیا لہذا اب ایک منٹ کے بدلے میں ساٹھ دن کے۔ ”یہ دیکھو۔“

افطار میں جلدی کرو

اور پھر جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا تو یہ عقلم آگیا کہ اب جلدی کھانا اگر بلاشبہ تاخیر کر دی تو

گناہ ہوگا، کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے عجم دیا تھا کہ کھانا اب کھانا ضروری ہے۔

سحری میں تاخیر افضل ہے

سحری کے بارے میں عجم یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے۔ جلدی کھانا خلاف سنت ہے، بعض لوگ دست کو بارہا پیچے سحری کھا کر سو جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول تھا کہ بالکل آخری وقت تک کھاتے تھے۔ اس واسطے کہ یہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا عجم ہے، اس لئے جب تک وہ وقت باقی رہے گا، ہم کھاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عجم کی اجازت اور اطمینان اسی میں ہے، اب اگر کوئی شخص پہلے سحری کھالے تو گویا کہ اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اعلان کر دیا، اس لئے پہلے سے سحری کھانے کو ممنوع قرار دیا۔ پھر دین میں سارا تکمیل اجاز کا ہے، جب ہم نے کہا کہ کھانا تو کھانا ثواب ہے، اور جب ہم نے کہا کہ سنت کھانا تو نہ کھانا ثواب ہے۔ اس لئے حضرت عیسیٰ السلام قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ کھانا، اور بندہ کہے کہ میں تو نہیں کھانا، یا میں تم کھانا ہوں، یہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کھانے میں بکھود کھا ہے اور نہ ہی نہ کھانے میں بکھود کھا ہے۔ سب بکھوت کی اطاعت میں ہے اس لئے جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھانا تو بکھود کھاؤ، اس میں اپنی طرف سے زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں۔

ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو

البتہ اجتناب کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ، ایک رمضان کے موقع پر ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ نے یہاں تک فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کوئی اور نہیں کہے گا۔ وہ یہ کہ اپنے نفس کو اس طرح بچاؤ، اور اس سے عہد کر لو کہ ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو۔ اب یہ ایک مہینہ گزار جانے تو بھر تیرا ہو گیا چاہے کتنا۔ چنانچہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں گناہ چھوڑنے کا وعدہ پورا فرمادیں گے۔ لیکن یہ عہد کر لو کہ یہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس میں گناہ نہیں کریں گے۔ اور ہر شخص اپنے گریبان میں منہ اڑ کر دیکھے کہ وہ کن گناہوں میں مبتلا ہے۔ ہر اس سب کے بارے میں یہ عہد کر لے کہ میں ان میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ مثلاً یہ عہد کر لے کہ رمضان المبارک میں آنکھ ٹٹلا جگہ پر نہیں اٹھنے گی۔ کان ٹٹلا بات نہیں سنیں گے۔ زبان سے غلو

بات نہیں لگائی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور نوافل بھی اُنکے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے لطف اٹھا رہے ہیں۔

اس ماہ میں روزہ حلال

دوسری اہم بات جو احادیث سے حضرت مجتہدین بیان کرتے تھے کہ کم از کم اس ایک مہینے میں تو روزہ حلال کا اہتمام کرو، جو اگلے آئے وہ حلال کا آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ تو حلال کے لئے رکھا اور اس کو حرام چیز سے افطار کر رہے ہیں۔ سو یہ افطار ہو رہا ہے۔ یا رخصت ہو افطار ہو رہا ہے۔ یا حرام آمدنی پر افطار ہو رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہوا کہ ساری بھی حرام اور افطاری بھی حرام، اور دو مہان میں روزہ۔ اس لئے خاص طور پر اس مہینے میں حرام روزہ سے بچو۔ اور اللہ جبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! میں روزہ حلال رکھا تا چاہتا ہوں۔ مجھے روزہ حرام سے بچا لیجئے۔

حرام آمدنی سے بچیں

بعض حضرات وہ ہیں جن کا خیال ہی اور یہ کساحش اللہ تعالیٰ حرام نہیں ہے، بلکہ حلال ہے، اہل بیت کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے کہ حرام آمدنی کی آغوش ہو جاتی ہے۔ ایسے حضرات کے لئے حرام سے بچنا کوئی دشوار کام نہیں ہے، وہ کہ کم از کم اس ماہ میں تمہارا اہتمام کر لیں، اور حرام آمدنی سے بچیں۔ یہ عجیب قصہ ہے کہ اس ماہ کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ مہاسات اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ لیکن اس ماہ میں مہاسات کے بجائے لوگ آنا کمال کھینچنے کی فکر کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور فخر چیخوں کی ڈھیر باندھ دی شروع کر دی۔ لہذا کم از کم اس ماہ میں اپنے آپ کو ایسے حرام کاموں سے ضرور بچ لیں۔

اگر آمدنی مکمل حرام ہے تو پھر؟

بعض حضرات وہ ہیں جن کا اور یہ آمدنی مکمل طور پر حرام ہے، مثلاً وہ کسی سودی ادارے میں ملازم ہیں، ایسے حضرات اس ماہ میں کیا کریں؟ احادیث سے حضرت ذوالکرم علیہ السلام کا صاحبِ قدس اللہ سرہ۔۔۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے۔ آمین۔۔۔ ہر آدمی کے لئے رستہ بتا گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے آدمی کو جس کی مکمل آمدنی حرام ہے، یہ منظور دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو رمضان میں پھٹن لے لے، کم از کم اس ماہ کے خرچ کے لئے جائزہ حلال ذریعہ سے انتظام کر لے، کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ اختیار کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس ماہ کے خرچ کے لئے کسی سے قرض لے لے۔ اور

یہ سوچے کہ میں اس مہینے میں حلال آمدنی سے کھاؤں گا۔ اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھاؤں گا، کم از کم اچھا تو کر لے۔

گناہوں سے بچنا آسان ہے

بہر حال ایسی یہ کہنا چاہو، ہاتھ کر لوگ اس مہینے میں تو داخل و غیرہ کا تو اہتمام بہت کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ اس ماہ میں شیطان کو ایڑیاں پھٹا دی جاتی ہیں۔ اور ان کو قہر کر دیا جاتا ہے۔ لہذا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے دوسرے اور نکاحے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

روزے میں غصے سے پرہیز

تیسری بات جس کا روزے سے خاص تعلق ہے، وہ ہے غصے سے اجتناب اور پرہیز، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ یہ سو اس بات کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے سے غمخواری کا مہینہ ہے۔ لہذا غصہ اور غصہ کی وجہ سے سرد ہونے والے جرائم اور گناہ مثلاً جھگڑا، مار پیٹنا اور تو شکار ان چیزوں سے پرہیز کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ نے یہاں تک فرمادیا:

((وَأَنَّ عَمَلِي عَلَى تَرْكِ غَمٍّ وَغَضَبٍ، فَقُلْتُ إِنَّ عَمَلِي))^(۶)

”اگر کوئی غمخیز تم سے جہالت اور لڑائی کی بات کرے تو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے“

میں لڑنے کے لئے تیار نہیں۔ دو زبان سے لڑنے کے لئے تیار ہوں، اور نہ ہاتھ سے۔ اس سے پرہیز کریں۔ یہ سب تیارابی کام ہیں۔

رمضان میں نقلی عبادات زیادہ کریں

یہاں تک عبادات کا تعلق ہے، تمام سلطان بادشاہ اللہ جانتے ہی ہیں کہ روزہ دیکھنا، تراویح چڑھنا ضروری ہے، اور تلاوت قرآن کو چنگ لیاں بیٹھے سے خاص مناسبت ہے، چنانچہ حضور نبی کریم ﷺ رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چارے قرآن کریم کا روزہ فرمایا کرتے تھے۔ اس

(۶) سنن الترمذی، کتاب الصوم، عن رسول اللہ، باب ما جاء فی فضل الصوم، رقم: ۶۶۵، سنن ابن

ماجہ، کتاب الصوم، باب ما جاء فی الصیۃ والفرقۃ للصائم، رقم: ۱۶۵۶، مسند أحمد، مسند

ابن عمر، رقم: ۷۵۰۰۔

لئے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اسی مہینے میں نکلتے کریں۔ اور اسی کے علاوہ چلتے، بھرتے، اڑھتے، بیٹھتے، ادا بن کر اٹھ کر کریں۔ اور تیسرا اکل، شینخان، ہلہ، واطحنہ، بلہ، وانا، بک، بک، بک، واطحنہ، انحر، اور درود شریک اور استغفار کا چلتے بھرتے اسی کی کثرت کا اہتمام کریں۔ اور نوافل کی جتنی کثرت ہو سکے، کریں۔ اور عام دنوں میں رات کو آنکھ کر تھوڑی کثرت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ انسان سحری کے لئے اُٹھتا ہے، تو پلے پہلے آنکھ پڑھ جائے، اور سحری سے پہلے تھوڑے پڑھنے کا معمول بنائے۔ اور اسی دن میں نماز خوشی کے ساتھ اور مرد پائجامت نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔

یہ سب کام تو اس دن میں کرنے ہی چاہئیں۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ اہم گناہوں سے بچنے کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے انوار و برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَابْتَغِ الْفَوْزَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ رَبِّ لَقَدْ فَتَنَّا

حج کی اہمیت ☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُثْنِیْكَ عَلٰی رَحْمَتِكَ الْكَرِیْمِ

آج عرفہ کا دن ہے، یہ دن ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، عرفہ کے دن ہزار ہا مسلمانوں کی ایک ایسی عبادت تکمیل پاتی ہے جو نہ صرف یہ کہ بذات خود ایک انجی عبادت ہے بلکہ بہت سی عبادتوں کا مجموعہ اور بہت سی پاکیزہ مقامات کا سرچشمہ ہے، آج کے دن لاکھوں طرز نمازی تو جیہ عمل خدا کو یاد کرنے کے لئے ایک ایسے میدان میں جمع ہوتے ہیں جس پر خدا کی رحمتوں کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہے۔ اس حد نظر تک پہلچے ہوئے شگ و گیاتان میں کالے عور گہرے، عربی اور انجی، سامیہ اور غریب اور حاکم اور ملوکم کے درمیان ہر امتیاز مٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک چادر جلالیہ عطا بادشاہی اچھٹے مانگ کے حضور جیسے ایک ہے کس اور بے سہارا عورت۔

یہاں بیٹھ کر وہ ٹکڑوں ٹکڑوں سے آئے ہوئے لاکھوں انسان ایک ہی لباس میں جلوس نظر آتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی خدا کو پکارتے ہیں اور ان سب کی زبان پر ایک ہی روح پروردگار ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

حج کی یہ دلنواز عبادت جو سرور میں حجاز کی مقدس وادیوں میں لڑائی جاتی ہے تمام عبادتوں میں ایک منفرد اور انجی شان رکھتی ہے۔ اس عبادت نے عشق کے اس جذبے کو ایک گنگ ذراغ صریا کیا ہے جو انسان کی فطرت میں داخل ہے اور جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی "پاسانی عقل" کو خیر باد کہنے پر مجبور ہوتا ہے۔

یہ عبادت جس پر سکھاتی ہے کہ عشق و محبت کی گنگ عقد صرف وہ ذات ہے جس نے انہیں اور اس کائنات کی برپائی کو پیدا کیا ہے۔ اگر چاہتا ہے تو اسی کو چاہتا ہے تو اسی کو چاہا ہو پکھڑا ہے تو اسی کو پکھڑا، مانگتا ہے تو اسی سے مانگو، کسی کے کوپے میں پکھڑا کائے کوئی چاہتا ہے تو اسی کے گھر کا طواف کرو اور کسی کی یاد میں سرگرداں پھرنا چاہتے ہو تو اسی کی یاد میں سرگرداں پھرنا۔

قرآن کریم نے بہت سے مواقع پر حج کی اہمیت اور فضیلت کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے،

سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے:

﴿وَلَوْلَا حَسْبُ اللَّهِ جَلَّ جَلِيلٌ عَنْ مَنَظَرٍ مِّمَّا يَصْنَعُونَ﴾ (۱)
 ”اور لوگوں پر اللہ کا کافی ہے کہ جو شخص اس کے گمراہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ جی
 کے لئے آئے۔“

اسلام نے اس عبادت کی کسی قدر تاکید کی ہے اس کا اندازہ رسول کریم ﷺ کے اس ارشاد سے ہوگا، آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ عَنِ الْخَلْقِ خَلْعًا ظَاهِرًا أَوْ سُلْطَانًا خَيْرًا أَوْ مَرْغَبًا خَفِيًّا
 لَمْ يَكُنْ وَلَمْ يَنْتَفِعْ قَلْبُهُ إِلَّا عَنَّا، يَهْدِيهِ اللَّهُ وَإِنْ شَاءَ نَصْرُوهُ﴾ (۲)
 ”جس شخص کو نہ کسی عملی ضرورت نے جی سے روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے، اور نہ
 کسی دہکنے والے مرض نے، اور اس کے باوجود وہ جی کے بغیر مر جائے تو اسے
 اختیار ہے خواہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر۔“

”دوسری طرف اس عبادت کی طرف ترقیب دیتے ہوئے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں
 ارشاد ہے:

﴿وَالْخَلْقُ الْمَسْرُورُ أَيْسَرُ لَهُ نَزْلًا وَلَا لِحَقْلَةٍ﴾ (۳)
 ”جو جی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس کا اصل جنت کے سوا کچھ نہیں۔“
 صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ
 آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿وَمَا مِنْ نَجْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُغَيِّظَ اللَّهُ بِهِ عِلْفًا مِنْ أَلْفٍ مِنْ نَجْمٍ عَرَفَهُ﴾ (۴)

(۱) آل عمران: ۹۶

(۲) سنن ابی یوسف، کتاب المناقب، باب من مات ولم يحج، رقم: ۱۷۶۹

(۳) صحیح ابی یوسف، کتاب الحج، باب وجوب العمرة وفصلها، رقم: ۱۶۶۰، صحیح مسلم،
 کتاب الحج، باب فی فضل الحج والعمرة، رقم: ۲۷۰۲، سنن ابی یوسف، کتاب
 الحج، من رسول اللہ، باب ما ذکر فی فضل العمرة، رقم: ۱۶۵۵، سنن ابی یوسف، کتاب المناقب،
 الحج، باب فضل العمرة، رقم: ۱۶۵۲، سنن ابن ماجہ، کتاب المناقب، باب فضل الحج
 والعمرة، رقم: ۲۸۷۹

(۴) صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فی فضل الحج والعمرة، رقم: ۲۷۰۲، سنن
 ابی یوسف، کتاب المناقب، باب ما ذکر فی يوم عرفه، رقم: ۲۹۵۲، سنن ابن ماجہ، کتاب
 المناقب، باب الدعاء بعرفة، رقم: ۳۰۰۵

”اللہ تعالیٰ جتنے بندوں کو عرف کے دن آگ کے عذاب سے آزاد کرتا ہے انہی کو بھی
اور دن نہیں کرتا“

سوال یہ ہے کہ اس عاشقانہ عبادت کو اسلام میں باقی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ قرآن کریم نے
صرف ایک فقرہ جملے میں رُج کی ٹھکنوں کو سمیٹ دیا ہے اور شہاد ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (۱)

(یعنی رُج کی ٹھکت یہ ہے) کہ لوگ یہاں آکر کھلی آنکھوں دیکھیں کہ اس رُج میں ان کے
لئے کچھ کچھ فائدہ سے ہیں۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رُج کے فوائد اور ٹھکنوں کا تصور ابھرتا ہوا، اسی خوش نصیب کو ہوتا
ہے جسے اللہ نے اس عظیم سعادت کی توفیق بخشی ہو۔ ہاں پہلے کہ بلا قید و تکلیف آنکھوں میں فوائد کا مشاہدہ
کرتا ہے جنہیں دیکھنے تصور کی نگاہ کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔

تاہم آئیے اس عبادت کے اعمال و افعال پر ایک سرسری نظر ڈال کر ان بعض ٹھکنوں کا ایک
معمولی سا اندازہ کرنے کی کوشش کریں جو عبادت تصور کے دائرے میں آ سکتی ہیں۔

رُج کی عبادت میں سب سے پہلی بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو بے شمار
بائز و صفات سے آرامت ہونے اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ اور تصور
تجذیب کے جو ٹھکن رُج پرست اللہ کا حزم کر کے اپنے گھر سے نکل رہا ہے اسے اس چیز نے اس سفر پر آمادہ کیا
ہے؟ اس کے سر میں کونسا سوراہا ہوا ہے جو اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنا گھریا ہوا مجبور سے مال و دولت
اپنے عزیزوں اور دوستوں کو خیر باد کہے، اپنے وطن کی راحت و آرام کو قربان کرے اور بیٹنگروں کی میل کا
ٹھکن راستہ ملے کر کے ان صحراؤں کی خاک چھانے، جن میں ظاہری اعتبار سے کوئی دیکھائی نہیں؟

آپ غور کریں، گو تو مظلوم ہمارا کہ ایک عازم رُج کو اس سفر پر ابھارنے والی چیز خدا کی محبت
کے سوا کچھ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس سفر پر کوئی شخص اس وقت تک آمادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس
کے دل میں خدا کی محبت نہ ہو، اس کے دوسرے عقائد کا شوق نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، اور اپنے فرض کی
فرض سمجھنے کا خیال نہ ہو۔

جب یہ شخص اس نیک ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے قدم نکلتا ہے تو اس کے دل کی دنیا
ہاتھ بٹل جاتی ہے، اب وہ خدا کے راستے کا راہی ہے جسے ہر قدم پر یہ خیال رہتا ہے کہ اس کی کوئی
خیریت اس مالک کی مرضی کے خلاف نہ ہو جس کا مہمان بن کر وہ چل رہا ہے۔ یہ تصور اس کے دل میں
تجلی کی آستک، بھلائی کی گھن اور بدی کی نفرت پیدا کرتا ہے۔ اسے ہر آن اپنے مالک کا یہ ارشاد آنکھوں

کے سامنے نظر آتا ہے کہ:

فَلَا رَيْبَ وَلَا شَكَّ فِي ذَلِكَ

”بے شک (کے سفر) میں کسی شخص یا بات کی گنجائش نہیں، کسی گناہ کی گنجائش نہیں اور کسی جگہ سے کسی گنجائش نہیں۔“

دانتے میں اسے اپنے جیسے بہت سے ہم سفر ملتے ہیں۔ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ لوگ بھی اسی گنہگار کے گروہ میں ہیں جو میرے دل میں سوزاں ہے تو اسے ان لوگوں میں اپنا ہیبت محسوس ہوتی ہے۔ وہ وہیں سے محبت کرتا ہے۔ ان کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آتی ہے تو حتیٰ کہ مکان میں پر میر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بجز اس کے دل میں دوسروں کے لئے ایذا، اخراج اور غم و غور کے قیمتی جذبات پیدا کرتی ہے۔

پھر سفر کے دوران ایک مرحلہ پیدا آجاتا ہے جہاں سے احرام کے بغیر گزرتا ہوا نہیں، یہاں تک کہ گرجے کا یہ مسافر اپنی ظاہری اذیت و زحمت اور لباس کی تمام آج و گج بھی قربان کر دیتا ہے۔ اسے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، وہ کھلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس کے لئے ایسے سر اور بدن کوڑھکانا بھی ناجائز ہے۔ وہ کسی جانور کا ٹکڑا نہیں کر سکتا، اور نہ اسے زن و شو کے تعلقات قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اور صرف دو سادہ چادر میں لپیٹا ہے جو اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اب تک وہ طوافِ بکرمہ یا حجاب و حرام رشتے تھے تو اب تو اب صرف خدا کے رو کا ایک بھکاری ہے جس کی زبان پر ایک ہی آواز ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (۱)

یہ آواز وہ حقیقت اس بھکاری کا جواب ہے جو آسمان سے پہنچے ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی۔ اللہ کے اس بندے نے اس وقت بھار کر کہا تھا کہ اللہ کے بندہ اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، اس بھار کے جواب میں دیارِ حبیب کا ہر مسافر بندہ آواز سے ایک کہتا ہے، یعنی میں حاضر ہوں، یا رہا، میں حاضر ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں صرف تیری علی پر حاضر ہوں، قریب تیری ہے، نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔

(۱) البقرہ: ۱۶۶

(۲) ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: ”میں حاضر ہوں، اللہ کے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یا رہا، میں حاضر ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں صرف تیری طرف سے ہوں، بہت اہم تیری ہی ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔“

احرام کا پچھرا نہ باحول اس مسافر کے دل میں عاجزی اور دھماکی کا باعث اور مسکنت پیدا کرتا ہے اور غرور و تکبر اور غوث و براداری کے تمام گمان نے جذبات کو کھل ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کا یہ بندہ اس کے مقدس گھر میں پہنچتا ہے تو اسے اپنی بندگی کے سوا کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ یہاں اپنی ہستی کے ہر فرد کو خاک میں ملا کر وہ اس گھر کے گرد و جانور چکر لگاتا ہے۔ اس کے چہروں کو چومتا ہے اس کی پوچھتے تمام کردار اور گزرتا ہے۔

اس مقدس زمین کا ایک ایک ذرہ اس کا رشتہ انبیاء اور صحابہ کے مقدس گروہ کے ساتھ جڑ و پڑا ہے اور اس مسافر کے دل میں اسی گروہ کی ہی صفات اپنے آپ میں پیدا کرنے کا جامعہ جملہ لیتا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر وہ مقام ابراہیم پر پہنچتا ہے تو کہنے کے مقدس معماروں کا تصور اس کے دل میں عقیدت و محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ گہرے و صفا اور مراد کے درمیان کھلی کرتا ہے تو ایک طرف اسے حضرت داؤد کی وہ آرزائیں یاد آتی ہے جو انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لئے برداشت کی تھی، دوسری طرف اس کے دل میں خدا کے دین کے لئے کھلی دھڑل کے جذبات پہ درخشاں چہرے ہیں۔

یہاں تک کہ ہر ایک دن وہ مسجد حرام کو بھی خیر باد کہہ کر ان صحراؤں کا رخ کرتا ہے جہاں کے ہر پتے سے اسلامی تاریخ کے پتلا درخشاں واقعات وابستہ ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کبھی کبھی میں چڑا ڈالتا ہے، کبھی عمارت میں ٹیسرے دن ہوتا ہے، کبھی حرم مقدس میں رات گزرتا ہے، اور ادا قرآنی کے نین جرات پر بار بار ٹکریاں مار کر وہ شیطانی وسوسوں اور نفسانی خواہشات کے ساتھ جنگ کرنے کا مکمل مظاہرہ پیش کرتا ہے، لیکن یہ کسی جانور کی قربانی پیش کر کے، دوسرے ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے، اور گویا ان تمام مہذبوں کے آئینہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وقت آنے پر خدا کے دین کے لئے اپنی جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔

آپ نے دیکھا کہ احوال حج کی ایک ایک فعل و حرکت اس کے اندر اعلیٰ ترین اوصاف اور پاکیزہ ترین فضیلتیں پیدا کرنے میں کتنی مدد کرتی ہے؟

حج کے یہ تمام فائدے بطور ہی نوعیت دیکھتے ہیں، یہ وہ فوائد ہیں جو حجاج کرنے والے کو حاصل ہو۔ لیکن حج کے فوائد کی فہرست یہاں ختم نہیں ہو جاتی، اب ایک خاص ذات نظر ان فوائد پر ڈال کر دیکھئے جو حج کی وجہ سے مسلمانوں کے ہر سے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں۔

آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے زمانے میں عالم اسلام کا ہر گوشہ سفر کی سرگرمیوں سے معمور ہو جاتا ہے، درمضان سے لے کر ربیع الاول تک چھ مہینوں میں عازمین حج کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس عرصے میں جو لوگ حج کو نہیں جانتے وہ بھی عازمین کو سفر کے لئے تیار کر کے انہیں رخصت کر کے، اور ہر راہی کی جان کا استقبال کر کے اور ان سے دیار حبیب کے ہر ایک احوال میں کر

کسی نہ کسی درجے میں ان صفات کا ایک حصہ حاصل کر لیتے ہیں جو حج کا سزا انسان میں پیدا کرتا ہے، اور اس طرح پوری دنیا میں ایک اسلامی درجہ پیدا ہوتی ہے۔

حج کے مسافروں کا یہ قافلہ جس کے دل میں خدا کی رضا ہوئی کے سوا کوئی گن نہیں، جس سبق سے گزرتا ہے، اس کو اپنے اخلاق و اعمال سے متاثر کرتا ہے، اور ان کے دلوں میں بھی اس بڑے کیف سفر کے بارے پیدا ہوتے ہیں۔

پھر حرمات کے میدان میں کوئی جاتی تھا نہیں پہنچتا، یہاں لاکھوں فرزانہائی توحید کا ایک دلقہ ج ابھرتا ہوتا ہے، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کی فطریں جدا ہیں، مگر یہ آپس کے ہر فرق کو مٹا کر اس طرح ایک ہو جاتے ہیں کہ ان کا خدا ایک، ان کا رسول ایک، ان کی کتاب ایک، ان کا کعبہ ایک، ان کے نبیوں پر پکار ایک، ان کے دلوں میں امن ایک، یہاں تک کہ ان کے بدن پر لباس ایک ہوتا ہے، اس طرح آسمان کی نگاہیں انسانی اتحاد کا وہ عظیم ترین مظاہرہ دیکھتی ہیں جس کی نظیر دنیا کے کسی گوشے میں نظر نہیں آ سکتی۔

یہاں برہمچاریوں کو اپنے بھائی کے حالات بخشنے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونے اور پوری ملت اسلامیہ کی تقاریر و ہمد کے طریقے سوچنے کا موقع ملتا ہے، یہاں مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ عظیم کی تربیت ملتی ہے، یہاں لاکھوں انسانوں کا فکری ایک امیر راج کی پیروی کرتا ہے، وہی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اسی کی تحریریں سن کر ان پر عمل کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ روحانی تربیت کی اس عظیم مہارت سے فارغ ہو کر انسان چاہے تو وہ اپنے آپ کو انسانیت کا ایک ایسا مکمل نمونہ بنا سکتا ہے جو اس کے معاشرے کے ہر فرد کے لئے باعث رشک ہو، اسی لئے سرکارِ دہ عالم کرم مصطفیٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَنْسُقْ رَجَعَ خَيْرًا مِنْ بَيْتِهِ وَلَدُنْهُ أَكْبَرُ))^(۱)

”جو شخص اس طرح حج کرے کہ اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا ہو اور نہ کسی لائق و نفور میں جھگڑا ہو، اور اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے“

وَأَجْزَلُ ذَلِكَ أَنْ تَأْتِيَ الْحَجَّ بِإِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(۱) منی شریف، کتاب الحج عن رسول اللہ، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، رقم: ۶۷۳۹

حج ایک عاشقانہ عبادت ☆

بعد از طبع مستور!

لَا تَغْزَا! فَأَتَوُذُّ بِأَمَلٍ مِّنْ شَيْطَانٍ مَُّرَاجِعٍ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَوَلِّبْ عَلَيَّ شَأْسِي بِمِلْحٍ فَتَبْتَ فَنِي مَسْتَطَاعٌ إِلَيْكَ شَيْئًا ۝ (۱)

بزدگان محترم اور برادرانِ مزاح! رمضان المبارک گزر جانے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شوال کا مہینہ ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن کو خطِ میلِ شاد نے ”شیرِ باغ“ یعنی حج کے مہینے کہا ہے، کیونکہ شوال، ایضاً اور ذی الحجہ کے دس دن کو خطِ حقانی نے حج کے مہینے قرار دیا ہے۔
رمضان المبارک سے لے کر ذی الحجہ تک کے ایام اللہ حقانی نے انکی عبادتوں کے لئے مخصوص فرمائے ہیں جو خاص انکی ایام میں انجام دی جاسکتی ہیں، چنانچہ رمضان کا مہینہ اللہ حقانی نے روزے کے لئے اور تراویح کے لئے مقرر فرمایا اور شوال، ایضاً اور ذی الحجہ کے مہینے حج کے لئے اور قربانی کے لئے مقرر فرمائے، حج اور قربانی انکی عبادتیں ہیں جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں نہیں انجام دی جاسکتیں، گویا کہ عبادت کا ایک سلسلہ ہے جو رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جا کر ختم ہوتا ہے، اس لئے ان مہینوں کو اللہ حقانی کی طرف سے بڑا تقدس حاصل ہے۔

ماہِ شوال کی فضیلت

رمضان المبارک تو تمام مہینوں میں سہارا کا مہینہ ہے، شوال کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھے تو اللہ حقانی اس کو سارے سال

روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا“ (۲)

☆ اسلامی طبابت (۵۸: ۵۸۵) بعد از مددِ صبر، پانچ مہینہ اللہ محترم کر رہی

(۱) آلِ حسرت: ۹۷ (۲) حاشیہ کے مطبعہ مطہر فرامی

کیونکہ ہر جنگی کا ثواب اللہ تعالیٰ اس گنا عطا فرماتے ہیں، لہذا جب ایک شخص نے رمضان المبارک میں تیس روزے رکھے تو اس کا دس گنا تین سو ہو گیا اور چھ روزے جب شوال میں رکھے تو ان کا دس گنا ساٹھ ہو گیا، اس طرح تمام روزوں کا ثواب مل کر تین سو ساٹھ روزوں کے برابر ہو گیا اور سال کے تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے ساتھ شوال میں چھ روزے رکھ لیے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ شوال کے چھ روزوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بخیر یہ ہے کہ یہ چھ روزے عید الفطر کے فوراً بعد رکھ لیے جائیں، لیکن اگر کوئی دیکھ سکے تو شوال کے مہینے کے بعد اחד پورے کر لیں۔

ماہ شوال اور امور خیر

اسی شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور اقدس ﷺ سے نکاح ہوا اور اسی مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برہمنی ہوئی۔ لہذا اس ماہ میں برکتوں کے بہت سارے اسباب جمع ہیں۔

ماہ ذیقعدہ کی فضیلت

اسی طرح ذیقعدہ کا اٹھ مہینہ بھی "اشہر الحج" میں شامل ہے، حضور اقدس ﷺ نے اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران حج کے علاوہ چار عمرے ادا فرمائے، یہ چاروں عمرے ذیقعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے۔ اس لحاظ سے بھی اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔

ماہ ذیقعدہ مشغوس مشغول نہیں

ہمارے مسافر نے بھی "ذیقعدہ" کے مہینے کو جو خوش سمجھا جاتا ہے اور اس کو "خالی" کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ مہینہ ہر برکت سے خالی ہے، چنانچہ اس ماہ میں کلاچ اور شادی نہیں کرتے اور کوئی غلطی کی قریب نہیں کرتے، یہ سب فضولیات اور توہم پرستی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ بہر حال! یہ بھی مہینے حج کے مہینے ہیں، اس لئے خیال ہوا کہ آج حج کے بارے میں تھوڑا سا بیان ہو جائے۔

(ماہنامہ سنی گزٹیر) صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صوم ستہ ایام من شوال الدائم

لوصیان، رقم: ۱۶۸۸، سن شریفی، کتاب الصوم عن رسول اللہ، باب ما جاء فی صیام ستہ

ایام من شوال، رقم: ۶۹۰، سن لیبی، کتاب الصوم، باب فی صوم ستہ ایام من شوال،

رقم: ۲۰۶۸، سن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب صیام ستہ ایام من شوال، رقم: ۱۶۰۵،

مسند أحمد، رقم: ۱۳۷۳۳

حج اسلام کا اہم رکن ہے

یہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے چار ارکان ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان چاروں ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے عبادت کے جو مختلف طریقے تجویز فرمائے ہیں، ان میں سے ہر طریقہ بذاتی شان رکھتا ہے، مثلاً نماز کی الگ شان ہے، روزہ کی الگ الگ شان ہے، زکوٰۃ کی الگ شان ہے، حج کی الگ شان ہے۔

عبادات کی تین اقسام

عام طور پر عبادتوں کو تین حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، ایک "عبادتِ بدنیہ" جو انسان کے بدن سے فعلی رکھتی ہیں اور بدن کے ذریعہ ان کی عداوت کی جاتی ہے، جیسے نماز، بدنی عبادت ہے۔ دوسری "عبادتِ مالیہ" جس میں بدن کو دخل نہیں ہوتا بلکہ اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ اور قربانی۔

تیسری عبادت وہ ہے جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، ان کے ادا کرنے میں انسان کے بدن کو بھی دخل ہوتا ہے اور مال کو بھی دخل ہوتا ہے، جیسے حج کی عبادت۔ حج کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس لئے یہ عبادت بدن اور مال دونوں سے مرکب ہے۔ اور اس حج کی عبادت میں مال کا نہ شائبہ پائی جاتی ہے، کیونکہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارکان رکھے ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔

احرام کا مطلب

ہب یہ حج کی عبادت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاندی باندھنا ہی احرام ہے، حالانکہ محض ان چاندی کا نام احرام نہیں بلکہ "احرام" کے معنی ہیں "بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا"۔

جب انسان حج یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد تعلیم پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلاً مسلمان کو کپڑا پہننا حرام، ٹوٹی ہوئی کپڑا پہننا حرام، کسی بھی جھکے بال کا نا حرام، ناخن کا نا حرام اور اپنی بیوی کے ساتھ جانور کھانا وغیرہ حرام، پوری کتب حرام۔ اسی وجہ سے اس کا نام "احرام" رکھا گیا ہے۔

اے اللہ! میں حاضر ہوں

اور جب انسان حج یا عمرہ کی نیت کر کے یہ تعبیر پڑھتا ہے:
 لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، بِرَبِّكَ اَلْحَمْدُ وَبِحَبْلِكَ الْوَقْدُ
 وَفِيكَ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ"

جس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ! میں حاضر ہوں۔۔۔ کیوں حاضر ہوں؟ اس لئے کہ جب
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا:
 ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنۡشَاۤءُ عَلٰی عَمَلِ اٰدَمَ بْنِ اٰدَمَ نَحْلًا فَاٰتُوْهُ بِطَوٰٓفٍ مِّنۡ سَبْعِ مََٔٔةٍ مِّنۡ مَّٰٔتِیۡنَ بَیۡنَ ثَمَرٍ مِّنۡهُ
 غٰیۡبٍۭ ۙ﴾ (۱)
 "(اے ابراہیم! ان لوگوں میں سے اعلان فرمادیں کہ وہ اس بیت اللہ کے حج کے لئے
 آئیں، پھول آئیں اور سوار ہو کر آئیں، دو دروازے سے اور دنیا کے پچے پچے سے
 یہاں پہنچیں)"

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیاز بڑے چھوٹے چھوٹے اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگو! یہ اللہ کا گھر
 ہے، اللہ کی عبادت کے لئے یہاں آؤ۔ یہ اعلان آپ نے پانچ سو سال پہلے کیا تھا مگر جب کوئی عمر
 کرنے والا پانچ کرنے والا حج یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ درحقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
 اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

اے اللہ! میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں۔ اور جس وقت بندہ نے یہ کہہ دیا کہ میں حاضر
 ہوں۔ پس اسی وقت سے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ چنانچہ جب وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا،
 خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا اور اپنی جانور لہستانی خواہشات بھی پوری نہیں
 کر سکتا۔

احرام کفن یا دولا تا ہے

گویا اللہ جل شانہ کی پکار پر ایک عاشق بندہ نے اپنے پروردگار کے عشق میں دنیا کی
 آسائشیں اور راحتیں سب چھوڑ دیں۔ اب تک وہ کئے ہوئے کپڑے پہنے ہوا تھا، وہ سب اتار دیئے،
 اب وہ جو چاہا دیں پہنے ہوا ہے جو اسے اس کے کفن کی یاد دلا رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے والا ہے

کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو، یاد رکھو کہ اس وقت میرا بھی لباس ہوگا۔ چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے سرمایہ دار ہو، چاہے فقیر ہو، سب آج دو چار پہنے ہوئے ہیں اور انسانی مساوات کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں، اسی مجلس کو دیکھو، آج دو چاروں میں لمبوس نظر آرہا ہے۔

”طواف“ ایک لذیذ عبادت

بھر وہاں بیت اللہ کے پاس پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس ”طواف“ میں ایک عاشقانہ شان ہے، جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے، اسی طرح یہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اور یہ چکر لگانا اللہ تعالیٰ کو انا محبوب ہے کہ اس طواف میں ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہو رہا ہے اور ایک ایک گناہ بخود ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طواف کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے وہ میری اس بات کی تھمتیٰ کریں گے کہ شاید وہ نے زمین پر طواف سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور نہ ہو۔

اطہار اور محبت کے مختلف انداز

انسان کی عظمت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ عشق و محبت کا اعجاز کرے، اس کے گھر کا چکر لگائے، اس کے دروازے کو چومے اور اس سے لپٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کے اس عکاسے کی تحمیل کے سارے اسباب اس بیت اللہ میں جمع فرما دیے ہیں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو لگے لگاؤں، اس کے پاس رہوں، اب اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہے لیکن اس کو لگے سے نہیں لگا سکتے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی تھم بوی نہیں کر سکتے، اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے میرے بند اتھم یہ کام براہ راست تو نہیں کر سکتے، اس لئے تم ایسا کرو کہ یہ میرا گھر ہے، تم اس گھر کے چکر لگاؤ اور اس کے اندر میں نے ایک حجر اسود رکھ دیا ہے، تم اس حجر اسود کو چومو، یہ تمہارا حجر اسود کو چومنا یہ تمہارے عشق و محبت کا اعجاز ہوگا، اور اگر تمھ سے لپٹنے کو دل چاہتا ہے تو میرے اس گھر کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو درجہ ہے، جس کو محترم کہتے ہیں، اس درجہ سے لپٹ جاؤ اور یہاں لپٹ کر تم جو کچھ تمھ سے مانگو گے میرا وعدہ ہے کہ تمھیں دوں گا۔ یہ عاشقانہ شان اللہ تعالیٰ نے اس رخ کی عبادت میں رکھی ہے، آدمی کو اپنے جذبات کے اعجاز کا اس سے بہتر موقع کبھی اور نہیں مل سکتا جیسے یہ موقع وہاں ملتا ہے۔

دین اسلام میں انسانی فطرت کا خیال

ہمارے دین اسلام کی بھی جیسے شان ہے کہ ایک طرف بت پرستی کو مٹا کر دیا اور اس کو شرک اور حرام قرار دے دیا اور یہ کہ دیا کہ جو شخص بت پرستی کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اس لئے کہ یہ بت تو ہے جہاں پتھر ہیں، انہوں کے اندر تلخ پہچاننے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی نقصان پہچاننے کی صلاحیت ہے، لیکن دوسری طرف چونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے، اس محبت کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایک نشان عطا دیا اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ بیت اللہ کی ذات میں کوئی نہیں رکھا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا گھر ہے، اور ہم نے ہی اس کے اندر پتھر رکھ دیا ہے تاکہ تمہارے جذبات کی تسکین ہو جائے، اب نسبت کے بعد اس گھر کے پتھر لگانا اور اس پتھر کو چومنا عبادت ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حجر اسود سے خطاب

اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو حجر اسود کے پاس جا کر اس کو بوسہ دیتے لگے تو اس حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حجر اسود! میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان پہچان سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔^(۱)

چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ یہ سنت جاری فرمادی، اس لئے اس کا چومنا اور بوسہ دینا عبادت بن گیا۔

ہرے ستونوں کے درمیان ووڑنا

طواف کے بعد عطا اور مردہ کے درمیان پتھر لگاتے چار ہے جی، اور جب سبز ستون کے پاس پہنچے تو دوڑنا شروع کر دیا، جسے دو گھوڑا چارہ ہے، بھاگا چارہ ہے، اچھے خاصے تلخید و آدی، جیسے کھجور، تعلیم یافتہ، جن کو کبھی بھاگ کر چلنے کی عادت نہیں، مگر ہر ایک دوڑا چارہ ہے، چاہے بوز عا ہو، جو ان ہو، یکہ ہو، یہ کیا ہے؟ اس لئے دوڑا چارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے یہاں دوڑ لگائی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ اور اتنی پسند آئی کہ

قیام قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے یہ ضروری قرار دیا جا کہ جو حج کرنے آئے گا وہ عطا کردہ کے دو میدان چکر لگائے گا اور روزے لگا۔

اب مسجد حرام کو چھوڑ دو

جب ہذا ذی الحجہ کی تاریخ آگئی تو اب یہ علم آیا کہ مسجد حرام کو چھوڑ دو اور منیٰ میں جا کر پانچ نمازیں ادا کرو، حالانکہ اطمینان سے کہہ سکتے ہو کہ یہ حق اور مسجد حرام میں نمازیں ادا کر رہے تھے۔ جہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر مل رہا تھا، لیکن اب یہ علم آگیا کہ اب مکہ سے نکل جاؤ اور منیٰ میں جا کر قیام کرو اور پانچ نمازیں وہیں ادا کرو۔ کیوں؟ اس علم کے ذریعہ یہ تقاضا حضور ہے کہ نہ مسجد حرام میں اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ رکھا ہے اور نہ بیت اللہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ رکھا ہے۔ بلکہ وہ یہ علم میں ہے۔ جب تک ہمارا علم تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہو، اس وقت تک مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر مل رہا تھا اور اب ہمارا علم یہ ہے کہ یہاں سے جاؤ تو اب اس کے لئے یہاں رہنا جائز نہیں۔

اب عرفات چلے جاؤ

منیٰ کے قیام کے بعد اب اسکی جگہ تمہیں ملے جائیں گے جہاں عورتوں تک میدان پہنچا ہوا ہے، کوئی عمارت نہیں اور کوئی سایہ نہیں، ایک دن تمہیں یہاں گزارنا ہوگا۔ یہ دن اس طرح گزارنا کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کر لینا اور پھر اس کے بعد سے لے کر مغرب تک کھڑے ہو کر ہمیں چار گتے رہنا اور ہمارا ذکر کرتے رہنا، ہم سے دعا نہیں کرنا اور کھڑے کرنا اور مغرب تک یہاں رہنا۔

اب مزدلفہ چلے جاؤ

اور عرفات میں تو تمہیں نیسے لگانے کی اجازت تھی، اب ہم تمہیں ایسے میدان میں لے جائیں گے جہاں تم ٹہر بھی نہیں لگا سکتے، وہ ہے "مزدلفہ" لہذا غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور رات وہاں گزارو۔

مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھو

عام دنوں میں تو یہ علم ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے تو فوراً مغرب کی نماز ادا کرو، لیکن آج یہ علم ہے کہ مزدلفہ جاؤ اور وہاں کچھ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرو۔ ان احکام

کے ذریعہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ایم نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی چڑھو اس وقت تک جلدی چڑھنا تمہارے ذمے واجب تھا اور جب ہم نے کہا کہ تاثیر سے چڑھو تو اب تاثیر سے چڑھنا تمہارے ذمے ضروری ہے لہذا کسی وقت کے اندر کچھ نہیں دیکھا تب تک کارائیم نہ ہو۔

ننگریاں مارنا عقل کے خلاف ہے

قومِ قدم پر اللہ تعالیٰ عام قوانین کو ذکرِ بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ حیرا کام تو جلدی عبادت کرنا اور کارائیم جتنا ہے اور کوئی چیز اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک کارائیم نہ ہو۔ اب حوطہ سے باہر واپس نکلی آؤ اور تین دن یہاں مگر ہو۔ اب یہاں تین دن کیوں مگر اور ہیں؟ یہاں کیا کام ہے؟ یہاں تمہارا کام یہ ہے کہ یہاں مٹی میں تین ستون ہیں جن کو حیرات کیا جاتا ہے، ہر آدمی روزانہ تین دن تک ان کو سات سات ننگریاں مارے۔ ذرا اس عمل کو عقل و طرد کی تردید میں قبول کر دیکھو تو یہ عمل فضول اور بچاؤ نظر آئے گا۔ گنہگار سال بچوں لاکھ مسلمانوں نے بچاؤ کیا اور یہ بچوں لاکھ انسان تین دن تک مٹی میں چڑھ رہے ہیں جن پر کروڑوں اور اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور ان میں ہر ایک کو پوچھیں ہے کہ میں ان حیرات کو سات سات ننگریاں ماروں۔ اگلے لمحے چڑھ گئے، تعلیم یافتہ، مستقل آدمی ہیں، مگر جس کو دیکھو وہ ننگریاں دھو کر پھر دیا ہے اور پھر ان حیرات کو بار بار خوش ہو رہا ہے کہ میں نے یہ عمل پورا کر لیا۔

حکمِ الہی، ہر چیز پر مقدم

کیا یہ ننگریاں مارنے کا عمل سب سے جس پر اربوں روپے خرچ کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کام میں عقل و طرد کی بات نہیں، جب کارائیم آجائے تو وہی کام جس کو ہم دیکھ رہے تھے وہی عقل کا کام بن جاتا ہے، جب کارائیم آگیا کہ ان چھروں کو مارو تو تمہارا کام یہ ہے کہ کارائیم میں تمہارے لئے اجر و ثواب ہے، اسی عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تمہارا وعدہ جلت بند کر رہے ہیں۔ لہذا ہم نے اپنے دلوں میں عقل و طرد کے جو بہت قہر کیے ہوئے ہیں، اس بچ کی عبادت کے ذریعہ قومِ قدم پر اللہ تعالیٰ ان باتوں کو توڑ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا نکتہ میں کوئی چیز قابلِ عقل نہیں ہے تو کارائیم آجائے۔ جب کارائیم آجائے تو وہ حکم عقل میں آئے تو، عقل میں نہ آئے تو، تمہیں اس حکم کے آگے سر جھکانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، چاروں طرف سے بچ کے اندر سچی تڑپت دلی جلدی ہے۔

اسی وجہ سے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچ کی بڑی غصیبت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بچ بہرور

کر کے آتا ہے خود دایا گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جیسے آج دوپہلی ماں کے بچہ سے پیدا ہوا ہے۔^(۱)

اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا یہ مقام رکھا ہے۔

حج کس پر فرض ہے؟

یہ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا اور ابھی میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے:

﴿وَلِلّٰهِ حُلِّي الشَّامِ جَمِيعُ الْقِبَلِ مِنْ مَشْطَاغِ بَلِيٍّ سَبَّحَ﴾^(۲)

یعنی اللہ کے لئے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں اور یہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ یعنی اس کے پاس اسلئے پیسے ہوں کہ وہ ساری کا انتظام کر سکے۔ ختماء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے ذریعہ وہ حج پر جاسکے اور وہاں حج کے وہاں اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر سکے اور اپنے پیچھے جو اہل و عیال ہیں وہاں آئے تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔

لیکن آج کل لوگوں نے حج کرنے کے لئے اپنے فوہ بہت سی شرطیں مان کر رکھی ہیں جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔ ان کے بارے میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔

وَأَجْرُ ذَٰلِكَ الْفِعْلِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ لِنُفِيزَ بِهِ رُءُوسَ الَّذِينَ نَدَبُوا

(۱) سنن الترمذی: کتاب الحج عن رسول اللہ ص ۱۱۱، باب من جاء من ثوب الخبز والعصاة، رقم:

۹۸۳۹، مسند احمد، رقم: ۹۸۳۹

(۲) آل عمران: ۹۷

حج میں تاخیر کیوں؟*

بعد از خطبہ مسئولان

لَقَدْ نَزَّلْنَا آيَاتِنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْحَقُّ مِنَّا فَاسْتَبِطِنُوا الرُّسُلَ. يَسْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ إِذَا رُجِعَ
إِلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَمَلُ الْيَوْمِ جَمِيعًا فَتَبَيَّنَ مِنْهُنَّ مَنْ أَصْلَحَ وَمَنْ سَبَّحَ (۱)

بزدگان محترم! اور ہدایتی حراج! انگوشت جو کہ کسی آیت پر بیان کیے تھا اس آیت میں اللہ جل شانہ نے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے لوگوں پر واجب ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو حج کرے۔ یہ حج اگر کون اسلام میں سے جو تھا رکن ہے اور صاحب استطاعت پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے بلکہ حرج فرض قرار دیا ہے۔ اور جب یہ حج فرض ہو جائے تو اب علم یہ ہے کہ اس فرض کو جلد از جلد ادا کیا جائے، چاہے اس حج کو مناظر کا درست نہیں، کیونکہ انسان کی صحت اور زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اگر حج فرض ہونے کے بعد اور دلچسپی سے پہلے انسان دیکھتا ہے چلا جائے تو یہ بہت بڑا فریضہ اس کے ذمے باقی رہ جاتا ہے، اس لئے حج فرض ہو جانے کے بعد جلد از جلد اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہئے۔

ہم نے مختلف شرائط عائد کر لی ہیں

لیکن؟ بالکل ہم لوگوں نے حج کرنے کے لئے اپنے اوپر بہت سی شرطیں عائد کر لی ہیں، بہت سی ایسی پابندیاں عائد کر لی ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک حق کے دعوے کا مقصد پورے نہ ہو جائیں مثلاً جب تک مکان نہ بن جائے یا جب تک خلیفوں کی شادیاں نہ ہو جائیں یا اس وقت تک حج نہیں کرا جائے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جب انسان کے پاس امکان ہو جائے کہ اس کے ذریعہ حج ادا کر سکے یا اس کی ملکیت میں سو ڈالرز اور بے سو ڈالرز کا ہے کہ اگر اس کو وہ فروخت کر دے تو اس کی رقم اتنی وصول ہو جائے گی جس کے ذریعہ حج ادا ہو جائے گا تب بھی حج فرض ہو جائے گا، لہذا حج فرض ہو جانے کے بعد اس کو کسی چیز کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔

حج مال میں برکت کا ذریعہ ہے

لہذا یہ سوچنا کہ ہمارے ذمے بہت سارے کام ہیں، ہمیں مکان دانا ہے، ہمیں اپنی بیویوں یا بیٹوں کی شادی کرنی ہے، ہمارے قیمتی ہم حج میں صرف کر دیں گے تو ان کاموں کے لئے رقم کہاں سے آئے گی؟ یہ سب فضول دنیاوی امور فضول سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حج کی حاصبت یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص اکرم سے حج ادا کرنے کے نتیجے میں آج تک کوئی شخص مطلق نہیں ہوا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

حَاجُّنَا فَلَوْلَا تَفَضُّلُكَ لَمُنَّا ۖ ﴿۱۰﴾

یعنی ہم نے حج فرض کیا ہے، تاکہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکیں جو ہم نے ان کے لئے حج کے اہتمام کئے ہیں۔ حج کے یہ ثمرہ فائدہ ہیں، ان کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔

آج تک حج کی وجہ سے کوئی فقیر نہیں ہوا

حج بیت اللہ کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے، آج تک کوئی ایک انسان بھی یہاں نہیں ملے گا جس کے بارے میں یہ پایا جاسکے کہ اس شخص نے چھٹکا اپنے پیسے حج پر خرچ کر دیے تھے، اس وجہ سے وہ مطلقاً فقیر ہو گیا۔ البتہ ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے کہ حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی اور وسعت اور طرخیابی عطا فرمائی، لہذا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب آج دیکھ کر گھٹاں گھٹاں کام سے فارغ نہ ہو جائیں، اس وقت تک حج نہیں کریں گے۔

چونکہ یہ منورہ کا سفر حج کے ارکان میں سے نہیں ہے اور فرض و واجب بھی نہیں ہے، اگر کوئی شخص کم کم رہ جائے کہ حج کر لے اور یہ منورہ نہ جاسکے تو اس کے حج میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ منورہ کی حاضری عظیم سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال اس کو عطا فرمائے اور ہر کار و دار عالم کو حج کے روزہ منہ اللہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لہذا چونکہ یہ منورہ کا سفر حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، اس لئے فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اسے پیسے ہیں کہ وہ کم کم رہ جائے کہ حج ادا کر سکتا ہے لیکن وہ یہ منورہ نہ جاسکے کے پیسے نہیں ہیں، تب بھی اس کے لئے حج فرض ہے۔ اس کو چاہئے کہ حج کر کے کم کم رہے، ہی سے واپس آ جائے۔ حالانکہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ منہ اللہ کی حاضری ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان ساری عمر اس کی نعمت اُترتا رہتا ہے۔ لہذا یہ خیال کہ اس حج کو گھٹاں کام ہونے تک منورہ نہ جاسکے، یہ خیال درست نہیں۔

والدین کو پہلے حج کرانا ضروری نہیں

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم والدین کو حج نہیں کرا دیں گے، اس وقت تک ہم حج کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ خیال اتنا عام ہو گیا ہے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین نے حج نہیں کیا، لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر والدین کے حج سے پہلے تم حج کراؤ گے تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ محض جہالت کی بات ہے۔ ہر انسان پر اس کا فرض رکھ دیا گیا ہے۔ جیسے والدین نے اگر نماز نہیں پڑھی تو جہنم سے نماز ساقط نہیں ہوتی۔ بیٹے سے اس کی نماز کے بارے میں الگ سوال ہو گا اور ماں باپ سے اس کی نمازوں کے بارے میں الگ سوال ہو گا۔ یہی معاملہ حج کا ہے، اگر ماں باپ پر حج فرض نہیں ہے تو کوئی حج نہیں، اگر وہ حج نہیں کرے گا تو کوئی حاجت نہیں، لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے تو آپ کے لئے حج پر جانا ضروری ہے، والد پر کوئی ضروری نہیں کہ پہلے والدین کو حج کرائے اور پھر خود کرے، یہ سب غیالات غلط ہیں، ہر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے اعمال کا منصف ہے، اس کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہئے۔

حج نہ کرنے پر شدید وعید

ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ذاتی ضرورت یا عورتی کاسوں کی خاطر لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، باپ کا سفر کرتے ہیں، سریک اور فرامس اور جاپان کا سفر کرتے ہیں، لیکن اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری دیدیں، یہ بڑی عمر وہی کی بات ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس شخص کے لئے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہو اور ہار بھی، وہ حج کیلئے بطور مرچا ہے تو ہمیں اس کی کوئی ہدایت نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔^(۱)

لہذا یہ معاملہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ انسان اس حج کے فریضے کو نکال دے اور یہ سوچتا رہے کہ جب فرصت اور موقع ہو گا تو حج کر لیں گے۔

بہنیوں کی شادی کے عذر سے حج موخر کرنا

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہنیوں کی شادیاں کرنی ہیں، جب تک بہنیوں کی شادیاں نہ ہو جائیں،

اس وقت تک حج نہیں کرنا، جتنا پہلے جنہوں کی شادی کریں گے پھر حج کریں گے۔ یہ بھی بیکار بات ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ جب جنگی کی شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد نماز چھوٹے گا۔ یہی بات حق تعالیٰ نے جو فریضہ عائد کیا ہے وہ فریضہ ادا کرنا ہے اور کسی اور بات پر متوقف نہیں۔

حج سے پہلے قرض ادا کریں

اہل بیت حج ایک چیز پر متوقف ہے اور یہ کہ اگر کسی شخص پر قرض ہے تو قرض کو ادا کرنا حج پر مقدم ہے۔ قرض کو ادا کرنے کی بات حق تعالیٰ نے جی سخت تاکید فرمائی ہے کہ انسان کے اوپر قرض نہیں رہنا چاہئے، جلد از جلد قرض کو ادا کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سے کام حج پر مقدم کر رکھے ہیں، مثلاً پہلے میں اپنا مکان یا پہلے مکان خرید لوں، یا پہلے گاڑی خرید لوں، پھر ہا کر حج کروں گا، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

حج کے لئے بڑھاپے کا انتظار کرنا

بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بڑھاپا آجائے گا تو اس وقت حج کریں گے، جوانی میں حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج کرنا تو روزوں کا کام ہے، جب بڑھے ہو جائیں گے اور مرنے کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت حج کر لیں گے۔

یاد رکھئے! یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جلد از جلد جو باطل ہو جائے اور اس کے پاس اپنی استطاعت ہو کہ وہ حج ادا کر سکے تو اس پر حج فرض ہو گیا اور جب حج فرض ہو گیا تو اب جلد از جلد اس فریضے کو انجام دینا واجب ہے، یا وہ بے تاخیر کرنا چاہو نہیں، کیا پتہ کہ بڑھاپے تک وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ بلکہ درحقیقت حج تو جوانی کی عبادت ہے، جوانی میں آدمی کے قوی مضبوط ہوتے ہیں، اور تندرست ہوتا ہے، اس وقت وہ حج کی مشقت کو آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے، جتنا یہ بھگتا کہ بڑھاپے میں حج کریں گے، یہ بات درست نہیں۔

حج فرض ادا نہ کرنے کی صورت میں وصیت کر دیں

یہاں یہ مسئلہ بھی عرض کروں گا کہ اگر ہا فرض کوئی شخص حج فرض ہو جائے کے پھر جوانی زندگی میں حج ادا نہ کر سکا تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ وصیت کرے کہ اگر میں زندگی میں حج فرض ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکے سے کسی کو میری طرف سے حج بدل کے لئے بھیجا جائے۔ کیونکہ اگر آپ یہ وصیت کر دیں گے جب تو آپ کے وارثین پر لازم ہوگا کہ وہ آپ کی

مطرف سے بچ بدل کر انہیں دور نہیں۔

بچ صرف ایک تہائی مال سے ادا کیا جائے گا

دور وار میں یہ بھی آپ کی طرف سے بچ بدل کر اس وقت لازم ہوگا جب بچ کا پورا خرچہ آپ کے چارے ترکے کے ایک تہائی کے اندر آتا ہو۔ مثلاً خرچ کر میں کہ بچ کا خرچ ایک لاکھ روپے ہے اور آپ کا خرچ تین لاکھ روپے بنتا ہے یا اس سے زیادہ تو اس صورت میں یہ وصیت نافذ ہوگی اور دراصل یہ لازم ہوگا کہ آپ کی طرف سے بچ بدل کر انہیں، لیکن اگر بچ کا خرچ ایک لاکھ روپے ہے اور آپ کا پورا خرچ تین لاکھ سے کم ہے تو اس صورت میں دراصل یہ لازم نہیں ہوگا کہ آپ کی طرف سے بچ بدل ضرور کر انہیں، کیونکہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ یہ مال جو ہمارے پاس موجود ہے، اس مال پر ہمارا اختیار اس وقت تک ہے جب تک ہم پر مرض الموت طاری نہیں ہو جاتا، ہم اس مال کو جس طرح چاہیں استعمال کر میں، لیکن جیسے ہی مرض الموت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اس مال پر سے ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور یہ مال وارثوں کا ہو جاتا ہے، البتہ اس وقت صرف ایک تہائی مال کی حد تک ہمارا اختیار باقی رہ جاتا ہے۔

تمام عبادات کا فائدہ یہ ایک تہائی سے ادا ہوگا

ہذا اگر ہمارے لئے لازم یہ رہے گی ہیں تو ان نعمتوں کا فائدہ یہ اس ایک تہائی سے ادا ہوگا، اگر روزے بھوٹ گئے ہیں تو ان روزوں کا فائدہ یہ بھی اسی ایک تہائی سے ادا ہوگا، اگر زکوٰۃ دینی رہ گئی ہے تو اس کی ادائیگی بھی اسی ایک تہائی سے ہوگی، اگر حج رہ گیا ہے تو وہ بھی اسی ایک تہائی سے ادا ہوگا اور ایک تہائی سے باہر کی وصیت وارثوں کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ اس لئے زندگی میں حج ادا نہ کرنا بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اگر ہم وصیت بھی کر جائیں کہ ہمارے مال سے حج ادا کر دیا جائے لیکن ترک ادا نہ ہو جس کے ایک تہائی سے حج ادا ہو سکے تو ان کے لئے اس وصیت کو چر کر لازم نہیں ہوگا، اگر حج کر دیں تو یہ ان کا ہم پر احسان ہوگا اور اگر حج نہ کر انہیں تو ان پر آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔

بچ بدل مرنے والے کے شہر سے ہوگا

بعض لوگ حج بدل کر اتنے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہاں کر اپنی سے حج بدل کر انہیں گے تو ایک لاکھ کا خرچ ہوگا اس لئے ہم مکہ مکرمہ میں ہی کسی کو پیسہ دیں گے اور وہیں سے حج ادا کر لے گا۔ یاد رکھئے اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ شہرہ مجھوری کے بغیر اس طرح حج بدل ادا نہیں ہوتا۔ اگر

میں کراچی میں رہتا ہوں اور میرے ذمے حج فرض ہے۔ اگر میں کسی کو اپنی طرف سے حج بدل کے لئے بھیجوں تو وہ بھی کراچی سے جانا چاہئے، یہ نہیں کر سکتا کہ مکہ مکرمہ سے کسی کو پکڑ کر دوسرا روپے میں حج کرا لیا، چونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں، اسلئے میرے وطن سے ہی حج بدل ہوگا، مکہ مکرمہ سے نہیں ہوگا۔

عذر معقول کی وجہ سے مکہ سے حج کرانا

یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا اور اس نے ترکہ ہاتھ نہیں چھوڑا، اب اس کے ورثہ نے سوچا کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اچھا ہو جانے کو کسی کو مکہ مکرمہ ہی سے بھیج کر اس کی طرف سے حج کرا دیں۔ تو قانون کے اعتبار سے تو وہ حج بدل نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کر لیں تو یہ ان کا کرم ہے اور نہ ہونے سے یہ صورت بہر حال بخر ہے۔ لیکن اصول اور قانون وہی ہے کہ جس شخص کے ذمے حج واجب ہے، حج بدل اسے کوئی شخص کے شر سے جانا چاہئے۔

قانونی پابندی عذر ہے

آج کل یہ حال ہے کہ حج کرنا اپنے اختیار میں نہیں رہا، کیونکہ حج کرنے پر بہت ساری قانونی اور سرکاری پابندیاں عائد ہیں، مثلاً پہلے درخواست دو، پھر قرعہ اندازی میں نام آئے وغیرہ۔ لہذا جب کسی شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج پر جانے کی قانونی کوشش کر لی اور پھر بھی نہ جاسکا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرے اور حج پر جانے کے جتنے قانونی ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرے، لیکن آدمی ہاتھ پر ہاتھ دیکھ کر بیٹھ جائے اور جانے کی گھڑی نہ کرے تو یہ گناہ کی بات ہے۔

حج کی لذت حج ادا کرنے سے معلوم ہوگی

جب آپ ایک عرصہ حج کر کے آئیں گے تو اس وقت آپ کو یہ چلے گا کہ اس عبادت میں کیا چاشنی ہے؟ کیسی لذت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں حبیب ہی کیف رکھا ہے۔ حج کے اندر سارے کام محض کے خلاف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں عشق کی جوشان رکھی ہے، اس کی وجہ سے اس عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی محبت اس کے ساتھ عشق انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور جب وہ حج سے واپس آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

حج نفل کے لئے گناہ کا ارتکاب جائز نہیں

اور جب آدمی ایک مرتبہ حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کی بیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر بار بار جانے کو بل جاتا ہے، مگر تعالیٰ نے بار بار جانے پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، فرض تو زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے، لیکن دوبارہ جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی موقع ہو، آدمی نفل حج پر جاسکتا ہے۔ مگر اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ نفل عبادتوں کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، کیونکہ نفل عبادت کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں اور دوسری طرف گناہ سے بچنا واجب تھا، مثلاً جب حج کی درخواست دی جاتی ہے تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، اب آپ نے نفل حج کے لئے یہ لکھ کر دے دیا کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، یہ آپ نے جھوٹ بولنے کا گناہ کر لیا اور جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ سے بچنا فرض ہے، گویا کہ آپ نے نفل عبادت کے لئے جھوٹ کا ارتکاب کر لیا اور شریعت میں نفل عبادت کے لئے جھوٹ کے ارتکاب کی کوئی گنجائش نہیں، ایسا جھوٹ بولنا ناجائز اور حرام ہے۔

حج کے لئے سودی معاملہ کرنا جائز نہیں

اسی طرح اگر آپا سر شپ کے قصد حج کی درخواست دینی ہو تو اس کے لئے پابندی اور انتظام بنایا جاتا ہے، بعض لوگ یہاں سے خرید لیتے ہیں جس کے نتیجے میں سودی معاملہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ اب حج نفل کے لئے سودی معاملہ کر کے ہٹا کر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔

حج نفل کے بجائے قرض ادا کریں

اسی طرح ایک شخص کے ذمے دوسروں کا قرض ہے تو قرض کی ادائیگی انسان پر مقدم ہے، اب وہ شخص قرض تو ادا نہیں کر رہا ہے لیکن ہر سال حج پر جا رہا ہے، گویا کہ قرض کام کو چھوڑ کر نفل کام کی طرف جا رہا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔

حج نفل کے بجائے نان و نفقہ ادا کریں

اسی طرح ایک شخص خود تو نفل حج اور نفل عمرے کر رہا ہے، جبکہ گھر والوں کو اور جن کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے ان کو نفقہ کی تنگی ہو رہی ہے یہ سب کام ناجائز ہیں، یہ فرما ہے۔
بلکہ اگر کسی شخص کو یہ عسوی ہو کہ ملاں کام میں اس وقت خرچ کی زیادہ ضرورت ہے تو ایسی

مردت میں لگلی جگ اور لگی سرے کے مقابلے میں اس کام پر خرچ کرنا زیادہ اہم و مفید ثابت ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا حج نفل چھوڑنا

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور بچے کے زمانے میں اور خضراء میں سے ہیں اور صوفی بزرگ ہیں۔ یہ ہر سال حج کیا کرتے تھے ایک مرتبہ اپنے قافلے کے ساتھ حج پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی کے پاس سے گزر رہا بستی کے قریب ایک کوڑے کا ڈھیر تھا ایک بچی بستی سے نکل کر آئی اور اس کوڑے میں ایک مردار مرنی چڑی پھنسی تھی، اس بچی نے اس مردار مرنی کو اٹھایا اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہہ کر بڑا غصہ ہوا کہ یہ بچی ایک مردار مرنی کو اٹھا کر لے جا رہی ہے، چنانچہ آپ نے آدمی بھیج کر اس بچی کو پکڑ لیا کہ تم اس مردار مرنی کو کیوں اٹھا کر لے گئی ہو؟ اس بچی نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کئی روز سے قافہ بھاڑا ہوا ہے اس لیے اس بچی چلنے چلنے کا کوئی راستہ اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم اس مردار مرنی کو نکالیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا اور آپ نے فرمایا کہ ہم حج کا یہ سفر بخوشی کرتے ہیں اور حرام ساتھیوں سے فرمایا کہ اب ہم حج پر نہیں جائیں گے، جو ویسے ہم حج پر طریح کرتے ہیں، یہ ہم اس بستی کے لوگوں پر خرچ کریں گے تاکہ ان کی بھوک پیاس اور امن کی قافہ کشی کا سدباب ہو سکے۔

تمام عبادات میں اعتدال اختیار کریں

لہذا یہ نہیں کہ ہمیں حج کرنے اور عمرہ کرنے کا شوق ہو گیا ہے، اب ہمیں اپنا یہ شوق پورا کرنا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں شریعت کے دوسرے حکم سے نظر انداز ہو جائیں، بلکہ شریعت نام ہے تو ان کا، کہ جس وقت میں اور جس جگہ میں جو ہم سے مطالبہ ہے، اس مطالبے کو پورا کریں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت میرے مالی کا زیادہ کچھ صرف کیا ہو سکتا ہے جس کی اس وقت میں زیادہ ضرورت ہے، ان نفل عبادتوں میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا زیادہ ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو حج کے انوار و برکات عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعْوَانِي أَنِ اشْفِقُ الْفَقِيرَ رَبِّ اجْعَلْهُ

حج کے بارے میں کچھ گذارشات *

آج کل حج پر جانے کے لئے اعلیٰ مدد معمرات سے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں حج پالیسی کا اعلان ہو چکا ہے، اور قواعد و ضوابط اختیار کر دیئے گئے ہیں، تاہم ۲۰۱۱ء تک حج کی درخواستیں وصول کی جائیں گی، اس موقع پر بعض چارہنوں نے دعا کے ذریعے توبہ دلائی ہے کہ حج کی فرضیت کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ایک مضمون کے ذریعے ان کا ازالہ کر دیا جائے تو مفید ہوگا، اس پر مائیں کی تعمیل میں چند گذارشات پیش شدہ ہیں:

(۱) حج کے بارے میں بہت سے معمرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں کرنے کا کام ہے، لہذا جب تک اچھی خاص عمر نہ گزر جائے، لوگوں کو دعویٰ ہی نہیں ہوتا کہ اس فریضے کی ادائیگی کرنی چاہئے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حج کا کسی خاص عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح نماز اور روزہ باطل ہوئے ہی انسان کے ذمے فرض ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر انسان صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح باطل ہونے کے بعد جب بھی کسی شخص کو اپنی استطاعت حاصل ہو کہ وہ حج کر سکے، اس پر فوراً حج فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اس استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس مکہ مکرمہ آنے جانے اور وہاں قیام و طعام وغیرہ کا ضروری خرچ موجود ہو، نیز اگر وہ اعلیٰ وصال کو وطن میں چھوڑ کر جا رہا ہے تو ان کے ضروری اخراجات انہیں دے کر جائیں، جب بھی کسی شخص کے پاس اپنی رقم موجود ہو کہ وہ یہ ضروریات پوری کر سکے تو اس پر حج کی ادائیگی فرض ہے، اگر ان کا خرچ نہ موجود ہو، لیکن اپنی ملکیت میں اتنا زچہ ہو، یا فوری ضرورت سے ذاکم ان کا سامان (مثلاً سامان تجارت) ہو کہ اس کی مالیت سے یہ خرچ چھوڑے اور سکے ہوں تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔

(۲) جب ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے تو پھر اسے کسی شہید عذر کے بغیر عطا یا ساقط کرنا جائز نہیں۔ بلکہ ساقط کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، لہذا حج فرض ہونے کے بعد جس قدر دیر ملکی ہو، یہ فریضہ ادا کر لینا

چاہئے۔ آج کل چہنچہ اس کام کے لئے درخواست دے کر منظوری لینی چاہتی ہے، اس لئے جس شخص کے ذمے بھی کوئی کام ہے، وہ معیار کے مطابق حج فرض ہو یا اس پر حج کے لئے درخواست دینا شرعاً ضروری ہے، اگر قرعہ اندازی میں نام نہ آئے، یا سرکار کی طرف سے اجازت نہ ملے تو ایک ٹھیکری ہے، اور انکا اخذ اس صورت میں درخواست دینے والا حج کو مؤخر کرنے سے گناہگار نہیں ہوگا، اور جب تک وہ ہر سال درخواست دیتا رہے گا، اس کی اسہ داری پوری ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اسے اجازت مل جائے، اور وہ باقاعدہ حج کرے۔ لیکن یہ تصور قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد تصور ہے کہ جب عمر بڑی ہو جائے گی اس وقت حج کے لئے درخواست بھیجی جائے گی۔

بلکہ یہی بات تو یہ ہے کہ حج کا اصل لطف اور حقیقت جوانی ہی میں ہے۔ بولی تو اس لئے کہ حج میں جسمانی محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور حج کے اخلاقی اسی وقت نکلا اور ذوق و شوق کے ساتھ انجام دینے چاہیئے ہیں، جب انسان کے قوتی اعضاء ہوں، اور وہ اطمینان کے ساتھ یہ محنت برداشت کر سکا ہو، اور نہ بوجھ ہے اس اگر وہ انسان ہوں تو اس کے حج کر لینا ہے، لیکن کئے کا کام ایسے ہیں جنہیں نکلا، چستی اور مضبوط قلب کے ساتھ انجام دینے کی حسرت ہی دل میں رہ جاتی ہے۔ دوسرے اس لئے کہ حج اگر اطمینان اور ایک نیکی سے کیا طور پر انجام دیا جائے تو عمر بھر یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں ایک انقلاب ضرور لے کر آتا ہے۔ اس سے انسان کے دل میں خدائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے جو بالآخر اسے گناہوں، جرائم اور بد عنوانیوں سے روکتی ہے، قلب و ذہن کی اس تبدیلی کی سب سے زیادہ ضرورت انسان کو جوانی میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بطور جوانی کی روشنی ملطہاں کرنا چاہا جاتا ہے۔

وقت بڑی گرگب عالم ی خود پر بیزگار

در جوانی تو بہ کہیں شیوہ خطبیری

”جو چاہے میں تو عالم بیزگار بھی“ یہ بیزگار ”میں جاتا ہے، خطبیریوں کا شیوہ یہ ہے

کہ جوانی میں علم اور گناہ سے توبہ کی جائے“

(۲) یہ غلط فہمی بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے کہ جب تک تمام اولاد کی شادیاں نہ ہو جائیں، اس وقت تک حج نہیں کرنا چاہئے، یہ خیال بھی سراسر غلط ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حج کی فرضیت کا اولاد کی شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس شخص کو بھی مذکور بالا معیار کے مطابق استطاعت ہو، اس کے لئے حج فرض ہو جاتا ہے، خواہ اولاد کی شادیاں ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں۔

(۴) بعض گھرانوں میں یہ رواج بھی دیکھنے میں آیا کہ جب تک گھر کا بچہ (فرزند) نہ کر لے اس وقت تک بھولے بچے کو نہ ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ بعض گھرانوں میں اس کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ بھوتا بچہ سے پہلے بچے کو آئے، حالانکہ دوسری عبادتوں جیسی نماز، روزے اور زکوٰۃ کی طرح بچے بھی ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر شخص پر انفرادی طور سے عائد ہوتا ہے، خواہ کسی دوسرے سے بچے کی بھوپا یا نہ ہو، اگر گھر کے کسی بھوٹے فرد کے پاس بچے کی استطاعت ہے تو اس پر بچے فرض ہے، اگر بچہ کے پاس استطاعت نہ ہو یا استطاعت کے باوجود وہ بچے نہ کر رہا ہو تو اس سے بھوٹے کا فریضہ ساقط ہوتا ہے، نہ اسے منع کر کے نہ کوئی حجاز دینا ہوتا ہے۔

(۵) بہت سے گھرانوں میں یہ صورت دیکھنے میں آئی کہ باپ صاحب استطاعت نہیں ہے مگر بیٹا صاحب استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے میں باپ کو بچے کو بچے کرنا اور پھر خود بچے کرنا، اس وقت کا انتظار کروں جب میں باپ کو اپنے ساتھ بچے کو لے جا سکوں، یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے۔ اگرچہ باپ کو بچے کرنا ایک جیسی سعادت مندی ہے، لیکن اس سعادت کے حصول کے لئے اپنے فریضہ کو مؤخر کرنا درست نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے رمضان کے مہینے میں باپ یا داری یا شعلی کی وجہ سے روزے نہ کر سکے تو بیٹے کے لئے اس بات کا جو کہہ دیا نہیں ہوتا کہ وہ باپ کی وجہ سے خواہ اپنے روزے سے بھی بھول دے، اور یہ طے کر لے کہ جب تک باپ روزے نہ رکھے کے لائق نہ ہو، میں بھی روزے نہیں رکھوں گا۔ جس طرح یہ طرز عمل غلط ہے، اسی طرح اپنے بچے کو باپ کے بچے پر متوقف نہ رکھنا بھی غلط ہے۔ اپنا فرض ادا کر لینا چاہئے، پھر جب بھی استطاعت ہو اس وقت باپ کو بچے کرانے کی بھی کوشش کر لینی چاہئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بچے ایک عبادت ہے، اور وہ اسی طرح ہر شخص پر انفرادی طور سے فرض ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، اور کسی کے ذمے دوسرے کو نہ بچے کرنا فرض ہے، نہ اپنے بچے کی کوئی دوسری چیز کے بچے پر متوقف ہے، لہذا جن معمرات کے ذمے نہ کہ وہ بلا سیار کے مطابق بچے فرض ہو چکا ہے، انہیں بچے کی درخواست ضرور دینی چاہئے۔

(۶) جن معمرات کی درخواستیں منظور ہو جائیں، انہیں جاننے سے پہلے بچے کے نفس احکام و آداب سمجھنے چاہئیں۔ اس کے لئے ہر زبان میں کتابیں بھی موجود ہیں، اور ہمارے ملک میں مختلف حلقوں کی طرف سے بچے کے ترقی گدس بھی منعقد ہوتے ہیں جن میں شرکت کرنی چاہئے۔ عموماً درخواست کی منظوری اور بچے کے لئے دعا گوئی کے درمیان خاصا طویل وقفہ ہوتا ہے جو بچے

کے احکام و آداب پکے کے لئے بہت کافی ہے، بہت سے حضرات اس طرف توجہ دینے بغیر رُج کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں، مگر اس کا خرچ اور مشقت اٹھا کر بھی صحیح طریقے کے مطابق رُج کرنے سے غور و رہتے ہیں۔ بعض حضرات اپنی اس غلطی کو اپنی سن گزرت آراء کے پر سے میں چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی دانے سے رُج کے طریقوں میں خود سامانہ تبدیلیاں بھی کر لیتے ہیں۔

دنیا میں ہر کام کے لئے ایک صواب آداب ہیں، اور تو اور کھیلوں تک کے آداب اور قواعد مقرر ہیں، اور اب تو کھیلوں کے آداب تو وہ مستحق ملن کی صورت اختیار کر گئے ہیں، اور کوئی شخص کھیل بھی کھیلنا چاہے تو اسے یہ قواعد سمجھنے چاہئے ہیں، اور دل مانے یا نہ مانے، ان کی پابندی کرنی چاہی ہے، رُج تو پھر ایک عبادت ہے، بڑی مقدس اور عظیم الشان عبادت، لہذا اس کے آداب و احکام سمجھنا اور ان کی پابندی کرنا ضروری ہے، جس اپنی دانے کے مل پر تو اورو آداب میں تبدیلی کرنا اپنی عبادت اور پیچھے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اگر اپنی سن ملنی کرنی ہے تو رُج کے تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے۔

(۷) رُج جو تک تمام مسلمان اکٹھے ہو کر انجام دیتے ہیں اور رُج کے موقع پر انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس لئے اس میں ایک دوسرے سے تکلیف پہنچنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اسی لئے اسلام نے رُج کے احکام میں اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا ہے کہ کوئی شخص کسی کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنے، قدم قدم پر ایسی ہدایات دی گئی ہیں جن کا مقصد لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے، اس غرض کے لئے بہت سے ایسے کاموں کو ترک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جو بذات خود بہت فضیلت رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مطلوبات اور مناسب ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان احکام کو ان پختہ ذال کر دوسروں کے لئے جان تک کا خطرہ پیدا کر دیتے ہیں، جو کام خود امیر و غنی پیدا کر کے آرام و سکون کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان میں دشمنی رکھنے کی جاتی ہے، اور بلاوجہ رُج بھی عبادت کو دھجکا مشقی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات اسلامی احکام کے قطعی خلاف اور مراسم ناجائز ہے، جس سے عبادت کی روح پاگل ہو جاتی ہے، لہذا رُج کے ترتیبی کمروں اور رُج سے متعلق ہدایات میں یہ پہلو خاص طور سے نمایاں کر کے اس پر زور دینے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف اسی اور کو بطور خاص اس کام پر توجہ دینی چاہئے، رُج کی ہزاروں میں تمام راستے ایسی نظر میں ہونی چاہیے جانی چاہئیں جو تمام لوگوں احکام و آداب سے نہ صرف واقف کرالیں، بلکہ ان کی نصیحت ان کے ذہن میں اچھی طرح بٹھائیں۔

اور یہ سب اخلاق سے بچایا جائے، یہ ایک عمل چاہتا ہے، اسی وجہ سے اس آیت میں فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ يَمْنَةً كَدُّوا فِيهَا﴾

یعنی جو لوگ اپنے آپ کو نہ سب اخلاق سے بچانے کے عمل سے گزرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو پاک کر لیتے ہیں۔ پھر حال اس آیت کے برعکس یہ دیکھ رہی ہیں۔

زکوٰۃ کی اہمیت

آج اس آیت کے منظور معنی کے اعتبار سے تعبیر عرض کرتا ہوں، یعنی دو لوگ جو زکوٰۃ دینا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ”زکوٰۃ“ اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور ارکان اور فرائض میں سے ہے اور جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قرآن کریم نے دو بار مواقع پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ﴾

”نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دینا کرو“

ان آیات کے ذریعہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس طرح نماز کی ہدایتی اہمیت کے لئے فرض اور ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ہدایتی اہمیت کے لئے اسے بھی فرض اور ضروری ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے جس کو انسان اپنے جسم کے ذریعہ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کو انسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید

اس کے چھوڑنے پر قرآن وحدیث میں بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ﴾

”وہ لوگ جو عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں اور ان کے لئے عبادت کی ہدایتی اہمیت کے لئے فرض اور ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ہدایتی اہمیت کے لئے اسے بھی فرض اور ضروری ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے جس کو انسان اپنے جسم کے ذریعہ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کو انسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ﴾

یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راست میں اس کو خرچ نہیں کرتے یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں خرچ نہیں کرتے، مثلاً زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ الطہر کی ادائیگی اور قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح طرح ہیں اور

مسکینوں کی مدد کرنے کا جو حکم دیا ہے، ان احکام پر عمل نہیں کرنے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی طور پر عذری ملنا چہچہ کرنا کو دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اس عذاب کی تفصیل بیان فرمائی کہ جس مال کو اور سونے چاندی کو انہوں نے خرچ کیا تھا، اس کو جہنم کی آگ میں تپا دیا جائے گا اور پھر ان کی بیٹیاں اس مال سے دانی چائیں گی۔ جیسے لوہے کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے اور وہ اٹھارہ دن جاتا ہے، اسی طرح ان کے مال اور سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا اور جب وہ آگ پر اٹھارہ کی طرح دن چائے گا تو اس کے بعد ان کی بیٹیاں اس سے دانی چائیں گی اور ان کے پہلو اور ناکھیں دانی چائیں گی اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ مال ہے جو تم نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا تھا، آج تم اس مال کا حشر دیکھو جو تم نے خرچ کر کے رکھا تھا۔ یہ سخت عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکوۃ ادا نہ کرنے والوں کے لئے بیان فرمائی، اس سے پتہ چلا کہ ذکوۃ کتنا عظیم امر ہے۔

ذکوۃ مال کی محبت کم کرنے کا مؤثر ذریعہ

اللہ تعالیٰ نے یہ ذکوۃ کا فریضہ یہ رکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ ذکوۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی محبت سے محفوظ رکھتا ہے، چنانچہ جس کے دل میں مال کی محبت ہوگی، وہ کبھی ذکوۃ نہیں نکالے گا، کیونکہ عمل اور مال کی محبت انسان کی بدترین کمزوری ہے، اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے ذکوۃ کے ذریعہ فرمایا ہے۔

ذکوۃ کے ذریعے غربت کا خاتمہ

ذکوۃ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بے شمار غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اندازہ لگایا کہ اگر پاکستان کے تمام لوگ ٹھیک ٹھیک ذکوۃ نکالیں اور اس ذکوۃ کو صحیح مصرف پر خرچ کریں تو یقیناً پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہو یہ یا ہے کہ بہت سے لوگ تو ذکوۃ نکالتے ہی نہیں اور جو بہت سے لوگ ذکوۃ نکالتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھیک نہیں نکالتے بلکہ اندازے سے حساب کتاب کے بغیر نکال دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ اس ذکوۃ کا مصرف براہ راست غریب لوگ ہیں، اس لئے غربت نے ذکوۃ کو بڑے بڑے دفاعی کاموں پر خرچ کر لینے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذکوۃ سے غریبوں کو جو فائدہ پہنچنا چاہئے تھا وہ فائدہ ان کو نہیں پہنچ رہا، اگر ٹھیک ٹھیک حساب کر کے صحیح مصرف پر ذکوۃ خرچ کی جائے تو چند ہی سال میں ملک کی کاپلٹ سکتی ہے۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اسباب

لیکن یہ زکوٰۃ ہفتا ہزار روپے ہے اور جتنے بے شمار اس کے فائدے ہیں، واقعی ہی اس کی طرف سے ہمارے معاشرے میں غفلت برتی جا رہی ہے، چنانچہ بہت سے لوگ اس وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے فرائض، واجبات اور احکام کی اہمیت ہی نہیں ہے، جو ہر آدمی پر ہے، وہ سمجھتا ہے، اور اس کو سمجھنے والے تھے میں خرچ کرتے رہوں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسا کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو دینی کاموں کے لئے پیسے دیتے رہتے ہیں، کبھی کسی کام کے لئے، اور کبھی کسی کام کے لئے، لہذا ہماری زکوٰۃ تو خود بخود نکل رہی ہے، اب اب تک سے زکوٰۃ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟

مسائل سے ناواقفیت

بعض لوگ وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کس وقت فرض ہوتی ہے، وہ لوگ زکوٰۃ کے احکام سے ناواقف ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے، اس کا تہہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، جہاں تک ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ یہاں اس لئے بھڑکے ہیں کہ ان کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں کہ کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ لوگ زندگی بھر زکوٰۃ کی ادائیگی سے محروم رہتے ہیں۔

زکوٰۃ کا نصاب

خوب سمجھ لیں کہ شریعت نے زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے، جس شخص کے پاس وہ نصاب موجود ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ نصاب سارا ہے ہاون توک چاندی ہے۔ بازار میں سارا ہے ہاون توک چاندی کی قیمت معلوم کرنی چاہئے، آج کل کے لحاظ سے اس کی قیمت تقریباً چھ ہزار روپے بنتی ہے، لہذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس چھ ہزار روپے نقد ہوں یا سونے کی انگلیں ہوں یا چاندی کی انگلیں ہوں یا مال تجارت کی انگلیں ہوں، اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، بشرطیکہ یہ روپے اس کی ضروریات اور اصلہ سے زائد ہوں، یعنی وہ ضروریات اور اپنے بڑی بچوں پر خرچ کرنے کی ضرورت سے زائد ہوں، البتہ اگر کسی شخص پر قرض ہے تو جتنا قرض ہے، وہ اس زکوٰۃ کے نصاب سے منہا کر لیا جائے گا، مثلاً یہ دیکھا جائے کہ یہ رقم جو ہمارے پاس ہے، اگر اس کو قرض ادا کرنے میں صرف کر دیا جائے تو باقی کتنی رقم بچے گی، اگر باقی چھ ہزار روپے یا اس سے زائد نہ

ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ملتا اگرچہ برادر ہو یہ یا اس سے زیادہ بچے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔

ضرورت سے کیا مراد ہے؟

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادے پاس چہ برادر ہو بچے تو ہیں مگر وہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کے لئے رکھے ہیں اور شادی کرنا ضرورت میں داخل ہے، لہذا اس رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ خیال غلط ہے، اس لئے کہ ضرورت سے مراد زندگی کی ضرورت کی کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں، یعنی اگر وہ ان روپوں کو خرچ کر دے گا تو اس کے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں رہے گا، اپنے بیوی بچوں کو کھانے کے لئے کچھ باقی نہیں رہے گا، لیکن جو رقم دوسرے منصوبوں کے لئے رکھی ہے مثلاً بیٹیوں کی شادی کرنی ہے یا مکان بنانا ہے یا گاڑی خریدنی ہے اور اس کے واسطے رقم جمع کر کے رکھی ہے تو وہ رقم ضرورت سے زیادہ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔

زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پیسے بیٹی کی شادی کے لئے رکھے ہیں، ماپ اگر اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ رقم ختم ہو جائے گی۔ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ زکوٰۃ تو بہت معمولی سی یعنی از حدیٰ نصف مائتہ تہائی نے فرض فرمائی ہے یعنی ایک ہزار پر بھیجیں وہ بچے فرض کیے ہیں، لہذا اگر کسی کے پاس چہ برادر ہو بچے ہیں تو اس پر صرف چہ سو روپے زکوٰۃ فرض ہوگی جو بہت معمولی مقدار ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام پیدا کیا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ محسوس نہیں کرتا، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روزیاد و عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جواب رسول اللہ ﷺ نے ایک خواہشور سے ملنا ارشاد فرمایا ہے:

((مَا تَقَعَتْ خَصْفَةٌ مِنْ شَيْءٍ))^(۱)

”کوئی خسرت اور کوئی زکوٰۃ کسی مال میں لگی نہیں کرتی۔“

مطلب یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کی حد میں جتنا خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی مال اور عطا فرماتے ہیں اور کم الا کم یہ تو ہوتا ہی ہے کہ جتنا مال موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتے

(۱) صحیح مسلم، کتاب الفرو والصلۃ والاؤداب، باب استیجاب الدعوی والتمسیع، رقم: ۱۶۸۹، حسن الحرمی، کتاب الفرو والصلۃ عن رسول اللہ، باب ما جاء فی التواضع، رقم: ۱۶۵۱، مسند احمد، رقم:

۶۹۰۸، مؤطا داؤد، کتاب التواضع، باب ما جاء فی شفع عن سلمان، رقم: ۱۵۹۰

ہیں کہ وہ کام جو بڑا اور ہی میں لگنا چاہئے تھا، بے ٹکڑوں میں بٹل جاتا ہے۔

مال جمع کرنے اور مصنفنے کی اہمیت

آج ہماری دنیا مادہ پرستی کی دنیا ہے، اس مادہ پرستی کی دنیا میں ہر کام کا فیصلہ گنتی سے کیا جاتا ہے۔ ہر وقت انسان یہ گنتا رہتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنے پیسے آئے اور کتنے پیسے چلے گئے۔ جس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے:

”مَنْ حَسِبَ خَالًا وَاعِلًا ذَنْبًا“ ”مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے“

لہذا آج گنتی کا دور ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ گنتی گنتی ہی گنتی گنتی ہو رہی اور گنتی گنتی گئی۔ لیکن کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ کو کھانا کرنے کے نتیجے میں گنتی گنتی گنتے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مال میں کتنا کام لال دیا اور اگر کو کھانا کرنے کے نتیجے میں گنتی ہو چکی تو اس پر جسے ہوئے مال کے نتیجے میں گنتی ہے برکتی آگئی۔ کتنے مسائل کمزور ہو گئے اور کتنی مصیبتوں کا سامنا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو بندہ کو کھانا کرتا ہے اس کے مال میں گنتی نہیں ہوتی۔

فرشتے کی دعا کے مستحق کون؟

ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے اوشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو مسلسل یہ دعا کرتا رہتا ہے:

”اللَّهُمَّ اغْنِ عَمَّنْ خَلَقْتَ وَأَفْعَلْتَ شَيْبًا ذَا ذَنْبًا“ (۲)

”اے اللہ! جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو اور جو صدقہ خیرات

کرنے والا ہو اس کو اس کے مال کا دنیاوی میں بدل عطا فرما دیجئے“

آخرت میں اس کو عظیم ثواب ملے گا ہے لیکن یہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو دنیا میں بھی بدل عطا فرما دیجئے اور جو شخص اپنا مال کھنچ کر اور چھپا کر رکھتا ہے تاکہ مجھے خرچ نہ کرنا پڑے، اے اللہ! اس کے مال پر برادری ڈالنے اور اس کے مال کو ہڈاک فرما دیجئے۔ لہذا یہ سوچنا کہ ہم نے تو انصاف مقصد کے لئے یہ پیسہ رکھے ہیں اور یہ مقصد بھی ضروری ہے، یہ وہ مقصد نبی کی شہادی ہے، مگر جتنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، اگر ہم نے نوکری دی تو وہ پیسے تم کو چاہیں گے، یہ خیال درست نہیں، بلکہ اگر تم

(۱) تفسیر: ۹ (۲) صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب قول اللہ تعالیٰ فَاَمَّا مَنْ

اغْنٰی۔۔۔ فتح: رقم: ۱۲۵۱، صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فی المنفق والمفسك، رقم:

۱۱۶۷۸، مسند احمد، رقم: ۷۷۰۹

نے زکوٰۃ دیدی اور اس کے ذریعہ خارجی طور پر بلکہ کسی بھی آگئی تو یہ کسی قسمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور دین کے اور جو مال بچا ہے، اس میں برکت عطا فرمائیں گے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے انکا ہفتہ ہزار کام نہیں رکے گا۔

زکوٰۃ کی وجہ سے کوئی شخص فقیر نہیں ہوتا

آج تک کسی شخص کا کام زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے نہیں رکا بلکہ میں پہنچ کر کے کہتا ہوں کہ کوئی شخص آج تک زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے غفلت نہیں ہوا، کوئی شخص ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکا کہ کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے غفلت ہو گیا ہو، لہذا یہ جو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو رقم بچ کے لئے رکھی ہوئی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، یہ بات غلط ہے، کوئی رقم کسی بھی مقصد کے لئے رکھی ہے اور اور رقم جہاد کی روزمرہ کی ضروریات سے شامل ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔

زیور پر زکوٰۃ فرض ہے

اگر کسی شخص کے پاس مقدار رقم تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس زیور کی اٹھل میں ہونا چاہی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اکثر و بیشتر گھروں میں انکار زیور ہوتا ہے جو نصاب زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، لہذا جس کی ملکیت میں وہ زیور ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا بیٹا اور بیٹی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر پر زکوٰۃ واجب ہے اور اگر بیوی کی ملکیت میں ہے تو بیوی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آج کل ملکیت کا معاملہ بھی صاف نہیں ہوتا اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زیور کس کی ملکیت ہے؟ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر بات صاف اور واضح ہونی چاہئے۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہونی چاہئے کہ زیور کس کی ملکیت ہے؟ شوہر کی ملکیت ہے یا بیوی کی ملکیت ہے؟ اگر آپ تک واضح نہیں تھی تو اب واضح کر لو کہ کس کی ملکیت ہے؟ جس کی ملکیت ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔

شاید آپ پر زکوٰۃ فرض ہو

بہر حال نصاب زکوٰۃ کے بارے میں یہ شریعت کا دستور ہے، اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ نظر آنے لگا کہ بہت سے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، مگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگ زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی سے محروم رہتے ہیں۔ یہ نصاب زکوٰۃ سے متعلق مختصر مسئلہ تھا، اگر زندگی باقی تو تحصیل انکا، اللہ آسمان جو میں فرض کرے گا۔

وَابْتَغِ الْفَضْلَ الْفَاضِلَ رَبِّ الْفَضْلِ

زکوٰۃ کے چند اہم مسائل^{۵۶}

لَمْ يَنْفَعُوا فَاغْرُورًا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّاجِسِ ۖ يَسْعَىٰ ظُلُمًا ذُو الْبُحْرِ ۖ
يَحْمِلُهُ الْفُلُومُ ۚ وَلَئِنْ غَمَّ مِنْ خَلْقِهِمْ خَبِيرُونَ ۖ وَلَئِنْ غَمَّ عَنْ الْفُلِ
شَيْءٌ مِّنْهُ ۖ وَلَئِنْ غَمَّ بِمَا لَمْ يَحْكُمُوا فِيكَ ۖ ﴿٥٦﴾

بزرگمان محترم پر برادرانِ عزیز! گمراہ شیطان چورھوں سے غم آجاتا ہے، جان بھر رہا ہے، غم آجاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ظلم اور ستموں کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے وہ صفات کا تفصیلی بیان ہو چکا۔ تیسری صفت کا بیان بھی رہا ہے کہ ظلم یا ستم مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر عید اور زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں گمراہی جو کو تفصیل سے عرض کر دیا تھا، آج زکوٰۃ کے بارے میں چند مسائل بیان کرنے کا ارادہ ہے جن سے وہ حقیقت کی وجہ سے ہم لوگ اس لرچھے کو گنجی طرح سے پرانا بنیں کر رہے ہیں۔

مالکِ نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے

یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی ملکیت کا مختلف دایا ہے، ہر انسان پر اس کی ملکیت کے حساب سے احکام جاری ہوتے ہیں، مثلاً اگر باپ صاحبِ نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ اس کی ملکیت کے حساب سے واجب ہے، اگر بیٹا بھی صاحبِ نصاب ہے تو بیٹے پر اس کے مال کی زکوٰۃ واجب ہے، اگر شوہر صاحبِ نصاب ہے اور بیوی بھی صاحبِ نصاب ہے تو شوہر پر اس کے مال کی زکوٰۃ واجب ہے اور بیوی پر اس کے مال کی زکوٰۃ واجب ہے، ہر ایک کی ملکیت کا رنگ الگ اعتبار ہے۔

۵۶۔ مکتبہ طہریات (۱۳۲) اور دارالمرکز جامع مسجد بیت الحکرم، کراچی۔

باپ کی زکوٰۃ بیٹے کے لئے کافی نہیں

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا جو بیٹا اور سر پرست ہے، چاہے وہ باپ ہو یا شوہر ہو، اگر اس نے زکوٰۃ نکال دی تو سب کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب گھر کے دوسرے افراد کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات درست نہیں، اس لئے کہ جس طرح باپ کے لئے زکوٰۃ چھ بیٹے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ بیٹے کو اپنی نماز الگ پڑھنی ہوتی اور جس طرح شوہر کے لئے زکوٰۃ چھ بیٹے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ بیٹے کو اپنی نماز الگ پڑھنی ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ گھر کے اندر جو شخص بھی صاحبِ نصاب ہے، چاہے وہ باپ ہے، چچا ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، سب پر اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے الگ الگ زکوٰۃ واجب ہوگی۔

مال پر سال گزرنے کا مسئلہ

ایک اور مسئلہ جس میں لوگ کو بکثرت غلط فہمی رہتی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال پر سال گزر جائے، سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگ اس مسئلہ کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہر سال پر الگ الگ سال گزرنے کی ضرورت ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سارے سال صاحبِ نصاب رہے۔ مثلاً کسی شخص کے پاس یکم رمضان المبارک کو دس ہزار روپے آگئے، اب یہ شخص صاحبِ نصاب ہو گیا، اب اگر سال کے آخر حصے میں اس کے پاس دس ہزار روپے آگئے تو وہ صاحبِ نصاب رہا ہے تو وہ صاحبِ نصاب ہے، اگر دو مہینے سال میں اس کے پاس اور دو بچے آگئے تو اس پر علیحدہ سے پچھلے سال کا گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگلے رمضان کی پہلی تاریخ کو جسکی رقم یا زکوٰۃ مال جمع ہو گا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

دو دن پہلے آنے والے مال میں زکوٰۃ

مثلاً یکم رمضان سے دو دن پہلے اس کے پاس دس ہزار روپے خرچ آگئے تو اب یکم رمضان کو اس دس ہزار روپے میں بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس پر علیحدہ سے سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص سارے سال صاحبِ نصاب رہا ہے اس لئے اگر دو مہینے میں کوئی اضافہ ہو جائے تو اس پر الگ سے سال گزرنے کی ضرورت نہیں۔

زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہوتی ہے؟

ایک مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ان چیزوں میں فرض ہوتی ہے:

- (۱) نقد و پس، چا ہے چنگ میں ہو یا گھر ہو یا سب پرز کو کاغرض ہے۔
(۲) سونے چاندی اور زر پر بھی لڑ کو کاغرض ہے، چا ہے زنجیر استعمال ہو یا چا ہو یا چ نہیں رکھا ہو یا سو،
اور زر پر جس کی حکمت میں ہو گا اسی پرز کو کاغرض ہوگی۔

اس معاملے میں ہمیں ہمارے معاشرے میں بڑی بد نظمی چل رہی تھی ہے۔ مگر میں خاتون کے پاس جانور لایا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ کس کی ملکیت ہے؟ کیا وہ حکومت کی ملکیت ہے یا خیر ہر کی ملکیت ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔

زیور کس کی ملکیت ہوگا؟

حلقہ شادی کے موقع پر عورت کو جو زیور چن جایا جاتا ہے اس میں سے کچھ زیور لڑکی والوں کی طرف سے چن جایا جاتا ہے اور کچھ زیور لڑکے والوں کی طرف سے چن جایا جاتا ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ جو زیور لڑکی والوں کی طرف سے چن جایا جاتا ہے، وہ سولہ لڑکی کی تحلیف ہوتا ہے اور لڑکی اس پر اس کی ذکوۃ فرض ہے اور جو زیور لڑکے والوں کی طرف سے چن جایا جاتا ہے، وہ دھن کی تحلیف نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک طرف سے عار بنا دیا جاتا ہے، اس کا مالک لڑکا ہوتا ہے، لہذا اس زیور کی ذکوۃ بھی اس پر فرض ہوگی، البتہ اگر لڑکا اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں یہ زیور دے دیا تم اس کی مالک ہو، تو جب زیور عورت کی تحلیف میں آ جائے گا تو اس کی ذکوۃ عورت ہی پر فرض ہوگی۔ لہذا اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں جو زیور ہے، وہ کس کی تحلیف ہے؟ اس کی وضاحت تو ہونے کی وجہ سے بعد میں جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔

ملاحظہ ہو کہ جہاز پر شوہر کی تکلیف ہے اس کی ذمہ داری شوہر پر فرض ہوگی اور جہاز پر عورت کی تکلیف ہے اس کی ذمہ داری عورت پر فرض ہے۔

زیور کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ

زیر کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ راجہ کا وزن کر لیا جائے، چنگیز زکوٰۃ سونے کے وزن پر فرض ہوتی ہے، اس لئے اگر راجہ رسی صوفی لگے ہوئے ہیں، ان کی اندر رعایت اس کے اندر مثل

ہے تو وہ وزن میں شامل نہیں ہوں گے، لہذا خاص سونا دیکھا جائے کہ اس زریعہ میں کتنا سونا ہے؟ پھر اس وزن کو کسی جگہ لکھ کر محفوظ کر لیا جائے کہ فلاں زریعہ کا ایسا وزن ہے۔ پھر جس تاریخ میں زکوٰۃ کا حساب کیا جائے مثلاً یکم رمضان کو زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے تو اب یکم رمضان کو بازار سے سونے کی قیمت معلوم کی جائے کہ آج بازار میں سونے کی کیا قیمت ہے؟ قیمت معلوم کرنے کے بعد اس کا حساب لگایا جائے کہ اس زریعہ میں کتنی مالیت کا سونا ہے، اس مالیت پر از حالیٰ فیصد کے حساب سے زکوٰۃ لگائی جائے، مثلاً اگر اس سونے کی مالیت ایک ہزار روپے ہے تو اس پر ۲۵ روپے زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر دو ہزار روپے تو ۵۰ روپے واجب ہوگی اور اگر چار ہزار روپے ہے تو سو روپے زکوٰۃ واجب ہوگی اس طرح حساب کر کے از حالیٰ فیصد زکوٰۃ لگا کر دی جائے۔ سونے کی قیمت اس دن کی معطر ہوگی جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں۔ جس دن آپ نے سونا خریدا تھا، اس دن کی قیمت خرید معطر نہیں ہوگی۔

مال تجارت میں زکوٰۃ

(۳) تیسری چیز جس میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ مال تجارت ہے۔

مثلاً کسی شخص نے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے، اب اس دکان میں جتنا مال رکھا ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی اور قیمت اس طرح لگائی جائے گی کہ اگر اس کا پورا سامان آج ایک سو تھوہرو قیمت کیا جائے تو اس کی کیا قیمت لگے گی۔ اس قیمت کا از حالیٰ فیصد زکوٰۃ میں لگا کر دیا ہوگا۔

کمپنی کے شیئرز میں زکوٰۃ

اگر کسی شخص نے کسی کمپنی کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں تو وہ شیئرز بھی مالی تجارت میں داخل ہیں، لہذا ان شیئرز کی جو بازاری قیمت ہے، اس قیمت کا از حالیٰ فیصد زکوٰۃ کے طور پر لگا کر دیا ہوگا۔ آجکل کمپنیاں خود شیئرز کی زکوٰۃ کاٹ لیتی ہیں، لیکن وہ کمپنیاں شیئرز کی اصل قیمت پر زکوٰۃ کاٹتی ہیں، بازاری قیمت پر نہیں کاٹتیں، مثلاً ایک کمپنی کے شیئرز کی اصل قیمت دس روپے ہے اور بازار میں اس کی قیمت پچاس روپے ہے، اب کتنی تو دس روپے کے حساب سے زکوٰۃ کاٹ لے گی لیکن وہ یہاں میں چالیس روپے کا جو فرق ہے اس کی زکوٰۃ شیئرز ہولڈر کو خود لگانا کرنی ضروری ہے۔

مکان یا پلاٹ میں زکوٰۃ

اگر کسی شخص نے کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ

واجب ہے۔ یعنی اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس چاٹ کو فروخت کر کے اس سے بیع کیا کروں گا۔ تو اس مکان اور چاٹ کی بیعت میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر کسی شخص نے کوئی مکان یا چاٹ فروخت کرنے کی نیت سے بیع خریدا بلکہ پائش کی نیت سے خریدا ہے یا اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس مکان کو کرایہ پر دے کر اس سے آمدنی حاصل کروں گا تو اس صورت میں مکان کی بیعت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، البتہ جو کرایہ آئے گا وہ نقدی میں شامل ہو کر اس پر از حالتی لھجہ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

خام مال میں زکوٰۃ

بہر حال بنیادی طور پر تین چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: (۱) نقدی (۲) زجر (۳) مالی تجارت

مال تجارت میں خام مال بھی شامل ہوگا مثلاً اگر کسی کپڑے کے اندر خام مال چاہا ہے تو زکوٰۃ کا حساب جس دن کیا جائے گا، اس دن اس خام مال کی قیمت لگا کر اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ضروری ہوگی اور جو مال تیار ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

بیعے کی طرف سے باپ کا زکوٰۃ ادا کرنا

لیکن اگر زکوٰۃ گھر کے تین افراد پر الگ الگ فرض ہے اور ان میں کوئی ایک دوسرے کو اجازت دے کر کسی آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں، پھر دوسرا شخص اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے، چاہے اپنے بیٹوں سے ادا کر دے اب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلاً ایک شخص کے تین بیٹے باقی ہیں اور بیٹوں صاحب نصاب ہیں، یعنی بیٹوں کی تکلیف میں سارا حصہ ہاون توں چاہی کی قیمت کے برابر قابل زکوٰۃ اٹھائے موجود ہیں، لہذا بیٹوں بیٹوں میں سے ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ فرض ہے اور باپ پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے علیحدہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر باپ اپنے بیٹوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بشرطیکہ بیٹوں کی طرف سے اجازت ہو۔ اجازت کے بعد اگر باپ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

بیوی کی طرف سے شوہر کا زکوٰۃ ادا کرنا

اسی طرح اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، کیونکہ اس کے

پاس اتنا زبرد ہے جو حسابِ ذکوٰۃ کے برابر پاس سے زیادہ ہے، لیکن بیوی کے پاس ذکوٰۃ ادا کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں، اب وہ بیوی شوہر کو ذکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی لیکن اگر شوہر یہ کہے کہ تمہاری ذکوٰۃ میں دوا کر دیتا ہوں اور بیوی اس کو اجازت دے، تو پھر شوہر اپنے بیویوں سے اس کی ذکوٰۃ ادا کر دے تو بیوی کی ذکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ البتہ اگر شوہر بخیل ہے اور بیوی کی طرف سے ذکوٰۃ ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، تب بھی بیوی پر اپنے مال کی ذکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ چاہے ذکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے اس کو پانچ روپیہ کیس نہ لرو، غصہ کرنا ہے۔

زیور کی ذکوٰۃ نہ نکالنے پر وعید

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مروجہ حضورِ اقدس ﷺ گھر میں شریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کی انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں نظر آئیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ انگوٹھیاں کہاں سے آئیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے یہ کہیں سے حاصل کی ہیں، اس لئے کہ یہ گھٹا بھی لگے دی تھیں۔

حضورِ اقدس ﷺ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس کی ذکوٰۃ نکالتی ہو؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے اس کی ذکوٰۃ نہیں نکالی۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اس کے بدلے تمہیں آخرت میں آگ کی انگوٹھیاں پہننی چاہئیں تو ایک اس کی ذکوٰۃ نہ نکالو، لیکن اگر آگ کی انگوٹھیاں پہننے سے بچنا ہے تو اس کی ذکوٰۃ ادا کرو۔^(۱)

حضورِ اقدس ﷺ نے زیور کی ذکوٰۃ کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی ہے، لہذا طوائف کو زیور کی ذکوٰۃ ادا کرنے کا بہت اہتمام کرنا چاہئے بشرطیکہ زیور ان کی ملکیت ہو۔

عورت کی ملکیت میں زیور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیور یا تو اس نے اپنے بیویوں سے خریدا ہو یا کسی نے اس کو بچہ دیا ہو یا وہ شادی کے موقع پر اپنی ماں کے گھر سے لائی ہو یا شوہر وہ زیور دوسرے طور پر بیوی کی ملکیت میں دے، مثلاً سہر پہچاس ہزار روپے تھا، وہ شادی کے موقع پر شوہر کی طرف سے زیور چاہایا گیا، لیکن چونکہ اس وقت کوئی وضاحت شوہر نے نہیں کی تھی، اس لئے وہ زیور شوہر کی ملکیت میں تھا، اب اگر وہ شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے شادی کے موقع پر جو زیور چنے حالیا ہے، وہ میں تمہیں سہر کے طور پر دیتا ہوں۔ یہ تمہارا سہر کا حصہ ہے تو اس صورت میں اس زیور کے ذریعہ

(۱) سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب الذکوٰۃ ما ہو ذکوٰۃ النعمی، رقم: ۱۳۳۸

میرا ادا ہو جائے گا اور یہی اس زچہ کی مالک بن جائے گی، اب اس زچہ کی زکوٰۃ یا بیوی پر فرض ہوگی، شوہر پر فرض نہیں ہوگی، اب بیوی کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے، چاہے خود بیٹے یا فرزند سے کرے یا کسی کو دے، شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ بیوی کو ان کا سونے سے دے، اس لئے کہ وہ زچہ اب اس کی ملکیت میں آچکا ہے۔

بہر حال ہر چیز کا بھی حکم ہے کہ جو شخص جس چیز کا مالک ہے، وہ اس کی زکوٰۃ بھی اسی پر فرض ہوگی، البتہ اگر دوسرا شخص اس کی اجازت سے رضا کارانہ طور پر اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مختلف بیوی کی طرف سے شوہر دے یا اولاد کی طرف سے باپ دے، بشرطیکہ اجازت ہو، بغیر اجازت کے زکوٰۃ کا نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ اس کا اپنا طریقہ ہے۔

آج ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے مسائل سے بڑھتی بہت مشکل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہر دہا کے بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ اوقات وہ زکوٰۃ بھی طرح سے ادا نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں زکوٰۃ ادا نہ ہونے کا وبال سر پر رہتا ہے، اس لئے خدا کے لئے زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کو سمجھ لیں۔ یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، کیونکہ انسان کے پاس جتنے ادا کرنے ہیں، ان میں سے صرف تین چیزیں ہیں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایک سونا چاندی پر دوسرے نقد روپے پر اور تیسرے سامانی تجارت پر، لیکن ہر وہ چیز جو فروخت کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کے علاوہ گھر کے اندر جو استعمال کی اشیاء ہیں مثلاً گھر کا فرنیچر، گاڑی، باغی مکان، استعمال کے برتن وغیرہ ان پر زکوٰۃ نہیں، البتہ گھر میں یا ایک میں جو رقم رکھی ہے یا گھر میں جو زچہ اور سونا چاندی ہے یا کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر رہنے کے لئے مکان خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بہر حال زکوٰۃ کی ادائیگی کا عمل آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن ادا کچھ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اس ستون کو جگہ بگہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ٹھیک ٹھیک ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَابْعَثْ ذُرِّيَّتِي بِطَاعَتِي وَأَنُصِّلْ لِوَالِدِي رَبِّ

آپ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟*

بعد از طہ و مسنونہ

اَللّٰهُمَّ اِنْفِقْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْمُتَّقِيْنَ اَوْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْفُقَرَاءِ بِسَمْعِ اَللّٰهِ اَوْ رِجْلِهِ اَوْ جَنَاحِهِ
 اَوْ بَلَدٍ مِّنْ اَرْضِكَ اَوْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْ سِبْطِ اَللّٰهِ فَيُفَرِّغَهُ
 بِقَدَابِ جَنَحٍ اَوْ يَوْمَ يُغْنِي عَنْهَا مِنْ نَّارِ عَذَابِهِمْ فَيَكُوِيْ بِهَا جَنَاحَهُمْ
 وَجَنَاحَهُمْ وَيُفَرِّغُهُمْ هٰذَا مَا كُنْتُمْ اِلَّا تُفِيْضُوْنَ فَيُفَرِّغُوْا نَا عَذَابَهُمْ
 ذِكْرُكَ عَلَيْهِ (۱)

بزرگوار! محترم اور بے پروا! آج کا یہ اجتماع اسلام کے ایک اہم رکن یعنی زکوٰۃ کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے۔ صدر رمضان کے مبارک مہینے سے چند روز پہلے یہ اس لئے دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ لہذا اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کے ضروری احکام اس اجتماع کے ذریعہ ہمارے علم میں آجائیں تاکہ اس کے مطابق زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں۔

زکوٰۃ نہ نکالنے پر وعید

اس مقصد کے لئے میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ان کے لئے بڑے سخت عذاب کی عذاب کی خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو ان کے سامنے میں خرچ نہیں کرتے تو (اے نبی ﷺ) آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یعنی جو لوگ اپنا پیسہ، اپنا سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں اور ان کو ان کے سامنے میں خرچ نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب عذاب کیا

* اسلامی خطبات (۱۵/۳/۱۹۷۹ء) ص ۹۶، بعد از نماز طہ و مسنونہ، ماہنامہ سیرت النبی

ہے اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو یہ خبر نہ ہو جیسے کہ ایک دردناک خرابی کا انکار کر رہا ہے۔ ہر دوسری آیت میں اس دردناک خرابی کی تحصیل بیان فرمائی کہ یہ دردناک خرابی اس بدن ہوگا جس بدن اس سونے اور چاندی کو آگ میں پٹکا جائے گا اور پھر اس آدمی کی بی بیٹائی داس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغ جائے گا اور اس کو یہ کیا جائے گا:

﴿هَذَا مَا خُفِّیْتُ لَکُمْ لِأَنْتُمْ لَا تُؤْمِنُونَ﴾ (۱)

”یہ سچا دردناک جو تم نے اپنے لئے سچ کیا تھا، آج تم قرآن کے کلمہ کو جھگو جو تم اپنے لئے سچ کر رہے تھے“

اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس انہام سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

یہ ان لوگوں کا انہام بیان فرمایا جو دوسرے پر سچ کر رہے ہیں لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے جو فراموشی عام کی ہے اس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ صرف ان آیات میں نہیں بلکہ دوسری آیات میں بھی دیکھیں، بیان فرمائی گئی ہیں، چنانچہ سورہ اسراء میں فرمایا:

﴿وَمَنْ لِّکُمْ مَعْرُوفٌ لِّمَنْزِلِهِ فَبِئْسَ جَنَّةٌ مَّا أَوْفَدْنَا مَنَاسِبَ أَهْلِهَا
أَخْلَدُوا ۚ مَثَلًا لِّبَنَاتٍ بَيْنَ عَظْمَتِهِ ۚ وَمَا تَوْفِیْقُنَا لِمُعْصِيَةٍ ۚ نَّزَّلْنَاهُ
لِمُنَافِقَةٍ ۚ فَبِئْسَ نَظِیْقٌ لِّغُلَیِّ ۚ﴾ (۲)

”اس شخص کے لئے دردناک خرابی ہے جو صحابہ کلائے دہلا ہے اور خود دیکھے والا ہے، جو بل سچ کر رہا ہے اور گن گن کر دکھ رہا ہے (جو درد گناہ ہے کہ آج میرے دل میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی گنتی کر کے خوش ہو رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دل مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا، یہ گرتیوں۔ (یاد رکھو) یہ دل جس کو وہ گن گن کر دکھ رہا ہے اور اس پر جو دہجہات ہیں ان کو ادا نہیں کر رہا ہے داس کی وجہ سے اس کو درد نے دلی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہیں کیا چاہے کہ ”مسئلہ“ کیا چیز ہوتی ہے؟ (یہ مسئلہ جس میں اس کو ڈالا جائے گا) یہ ایسی آگ ہے جو اللہ کی سزا کی ہوئی ہے (یہ کسی انسان کی سزا کی ہوئی آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے یا مٹی سے بجھ جائے یا جس کو فائر پر پکینے بجھ دے بلکہ یہ اللہ کی سزا کی ہوئی آگ ہے) جو انسان کے قلب و جگر تک پہنچتی ہوگی (یعنی انسان کے قلب و جگر تک پہنچ جائے گی)“

آئی شہید رہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین

یہ مال کہاں سے آرہا ہے؟

ذکوہ امانہ کرنے پر ایسی شدید وعید لکھی ہے کہ اگر کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ مال تم اس دنیا میں حاصل کرتے ہو، چاہے تمہارے ذریعہ حاصل کرتے ہو، چاہے ملازمت کے ذریعہ حاصل کرتے ہو، چاہے کاشت کاری کے ذریعہ حاصل کرتے ہو یا کسی اور ذریعہ سے حاصل کرتے ہو، ذرا خود گرد کہہ دو مال کہاں سے آرہا ہے؟ کیا تمہارے اندر طاقت تھی کہ تم اپنے زور بازو سے وہ مال جمع کر سکتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا جلا ہوا عظیمانہ نظام ہے، وہ اپنے اس نظام کے ذریعہ تمہیں رزق پہنچا رہا ہے۔

گا جب کون بھیج رہا ہے؟

تم یہ سمجھو کہ میں نے مال جمع کر لیا اور دکان کھول کر بیچ کر بیچ کر لیا اور اس مال کو فروخت کر دیا تو اس کے پیچھے میں مجھے پہچانی گیا، یہ نہ دیکھا کہ جب دکان کھول کر بیچ گئے تو تمہارے پاس گا جب کس نے بھیجا؟ اگر تم دکان کھول کر بیچتے ہو تو کوئی گا جب نہ آتا تو اس وقت کوئی بکری بولی؟ کوئی آدمی ہوتی؟ یہ کون ہے جو تمہارے پاس گا جب بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی حاجتیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ ایک شخص کے دل میں ڈال دیا کہ تم جا کر دکان کھول کر بیچو اور دوسرے کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس دکان والے سے خریدو۔

ایک سبق آموز واقعہ

میرے ایک بڑے بھائی تھے جناب محمد کی کھلی بھٹیلا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آئینہ کار ہو جس ان کی دینی کتابوں کی ایک دکان "ادارۃ اساتذات" کے نام سے تھی، جب بھی وہ دکان موجود ہے وہ ایک مرتبہ کہتے تھے کہ تمہارے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت کے عیب کرنے دکھاتا ہے، ایک دن میں بیچ بیکار ہوا تو چارہ سے شہر میں سوسلا حصار بادشہ ہو رہی تھی اور بازاروں میں کئی کئی انڈیا پانی کھڑا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ آج بادشہ کا دن ہے، لوگ گھر سے نکلے ہوئے زور سے ہیں، سڑکوں پر پانی کھڑا ہے، ایسے حالات میں کون کتاب خریدنے آئے گا اور کتاب بھی کوئی دیکھائی یا کوئی اور نصاب کی نہیں بلکہ دینی کتاب جس کے بارے میں ہمارا حال یہ ہے کہ جب دنیا کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں تب جا کر یہ خیال آتا ہے کہ چلو کوئی دینی کتاب خرید کر چھ لیں، ان

کنہاؤں سے خدو بھوک مٹی ہے نہ پاس بھیجی ہے نہ اس سے کوئی دلچا کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور آج کل کے حساب سے دینی کتاب ایک लाख روپے، طویل یہ ہوتا ہے کہ लाख وقت لے گا تو دینی کتاب چند گھنٹوں کے، تو ایسی صورت حال پادشہ میں کوئی دینی کتاب خریدنے کے لئے گاہنڈا آج دکان پر نہ نکلیں اور چھٹی کر لیتا ہوں۔

لیکن چونکہ بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، بحکم امامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی صحبت اٹھائی تھی، فرماتے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں دوسرا خیال یہ آیا کہ ٹھیک ہے کوئی شخص کتاب خریدنے آئے یا نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لئے رزق کا یہ ذریعہ مقرر کر دیا ہے اب میرا کام یہ ہے کہ میں جاؤں، جا کر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں، گا کہ بھیجنا میرا کام نہیں، کسی اور کا کام ہے، لہذا مجھے اپنے کام میں کوتاہی نہ کرنی چاہئے، چاہے پادشہ میری ہو یا سیلاب آ رہا ہو، مجھے اپنی دکان کھولنی چاہئے۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے مجسٹری ڈفٹری اور پانی سے گزرتا ہوا چلا گیا اور بازار جا کر دکان کھول کر بیٹھ گیا اور یہ سوچا کہ آج کوئی گا کہ نہ تو آئے گا نہیں، چلو بیٹھ کر عبادت ہی کر لیں۔ چنانچہ ابھی میں قرآن شریف کھول کر عبادت کرنے بیٹھا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ برسہا برس دھال کر اور مجسٹریاں جان کر کتابیں خریدنے آ رہے ہیں، میں حیران تھا کہ اس لوگوں کو ایسی کوئی ضرورت پیش آگئی ہے کہ اس طرحانی پادشہ میں اور بیٹے ہوئے سیلاب میں میرے پاس آ کر ایسی کتابیں خرید رہے ہیں جن کی کوئی فوری ضرورت نہیں۔ لیکن لوگ آئے اور چھٹی بکری دو ڈالہ ہوتی تھی اس دن بھی اتنی بکری ہوتی۔ اس وقت دل میں یہ بات آئی کہ یہ گا کہ خود نہیں آ رہے ہیں، حقیقت میں کوئی اور بھیج رہا ہے، اور یہ اس لئے بھیج رہا ہے کہ اس نے میرے لئے رزق کا سامان ان گاہکوں کو بنا دیا ہے۔

کاموں کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

میرا حال۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ میں شانہ کا پایا ہوا احکام ہے جو تمہارے پاس گا کہ بھیج رہا ہے، جو گا کہ کے دل میں داخل رہا ہے کہ تم اس دکان سے جا کر سامان خریدو۔ کیا کسی شخص نے یہ کاغذ لیں پہلی تھی اور اس کاغذ میں یہ لے لیا تھا کہ اسے لوگ پکڑا فروخت کریں گے، اسے لوگ جوتے فروخت کریں گے، اسے لوگ چاول فروخت کریں گے، اسے لوگ جاتن فروخت کریں گے، اور اس طرح لوگوں کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ دہلی میں ایسی کوئی کاغذ لیں آج تک نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں یہ ڈال کر کہ تم پکڑا فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈال کر کہ تم جوتے فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈال کر کہ تم چاول فروخت کرو، کسی کے دل میں یہ ڈال کر کہ تم گوشت فروخت کرو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دہلی کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو بازار میں نہ ملتی ہو۔ دوسری طرف

خداوندوں کے دل میں یہ افکار کم جا کر ان سے ضرور بڑے فریاد اور ان کے لئے رزق کا سامان فراہم کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پایا ہوا احکام ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اس طرح سے رزق عطا کر دے۔

زمین سے اُگانے والا کون ہے؟

خداوند قدرت ہو یا ذرا صحت ہو یا ملازمت ہو، وہ اپنے والا اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ذرا صحت کو دیکھئے اور صحت میں آدمی کا کام یہ ہے کہ زمین کو نرم کر کے اس میں بیج ڈال دے اور اس میں پانی دے، لیکن اس بیج کو کوئٹل بنانا وہ بیج جو بالکل بے حقیقت ہے، جو گنتی میں بھی نہ آئے، جو بے وزن ہے، لیکن اتنی سخت زمین کا بیج پھاڑ کر نمودار ہوتا ہے اور کوئٹل بن جاتا ہے۔ پھر وہ کوئٹل بھی انکی نرم اور نازک ہوتی ہے کہ اگر بچہ بھی اس کو اٹھلی سے سسل رہے تو وہ ختم ہو جائے، لیکن وہی کوئٹل سارے موسموں کی طلبیاں برداشت کرتی ہے، گرم اور سرد اور تیز ہواؤں کو سختی ہے، پھر کوئٹل سے پودا بنتا ہے، پھر اس پودے سے پھول نکلتے ہیں، پھول سے پھل بنتے ہیں اور اس طرح وہ ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچ جاتا ہے، کون اسے جو یہ کام کر رہی ہے؟ اللہ جل شانہ ہی یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔

انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں

اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذریعہ ہو، چاہے وہ تھکارت ہو یا ذرا صحت ہو یا ملازمت ہو، حقیقت میں تو انسان ایک محدود کام کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس انسان کو وہ محدود کام کر دیتا ہے لیکن اس محدود کام کے اندر کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہیں جو ضرورت کی اشیاء پیدا کرتے ہیں اور جنہیں عطا کرتے ہیں، لہذا جو کچھ بھی تھکارتے پاس ہے وہ سب اسی کی عطا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(۱)
 "زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے"

مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں

اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جنہیں عطا کر کے یہ بھی کہ دیا کہ ہر قوم ہی اس کے مالک ہو۔ چنانچہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَلَوْلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا خَلَقْنَا قَهْمَ مِثْلَ خَلْقِكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(۱)
 ”کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائے ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی
 چیزوں سے جو پائے، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔“

مالک، حقیقی تو ہم تھے، ہم نے انھیں مالک بنایا، تو حقیقت میں وہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے
 اس میں سب سے بڑا حق تو ہمارا ہے، جب ہمارا حق ہے تو پھر اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ
 کرو، اگر اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو گے تو باقی بچتا مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارے لئے حلال
 اور طیب ہے، وہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ مال برکت والا ہے۔ اور اگر تم نے اس مال
 میں سے وہ چیز نہ نکالی جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے تو پھر یہ سارا مال تمہارے لئے آگ کے
 انکار ہے جس اور قیامت کے دن ان انکاروں کو دیکھ لو گے جب ان انکاروں سے تمہارے جسموں کو
 دھکا جائے گا اور تم سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم خرچ کیا کرتے تھے۔

صرف از حوائی فیصد ادا کرو

اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ یہ مال ہماری ملک کی ہوئی چیز ہے، اتنا اس میں سے از حوائی فیصد تم
 دیکھو، سارا دے سنا تو یہ فیصد اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ابھی انصاف کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ یہ سارا
 مال اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کی ملکیت ہے۔ جسکی اس نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں
 چاہتا ہوں کہ تم کمزور ہو اور غصہیں اس مالی کی ضرورت ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعت اس مالی کی
 طرف راغب ہے، اتنا چلو اس مال میں سے سارا دے سنا تو یہ فیصد تمہارا، صرف از حوائی فیصد کا
 مطالبہ ہے، جب یہ از حوائی فیصد اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو باقی سارا دے سنا تو یہ فیصد
 تمہارے لئے حلال ہے اور طیب ہے اور برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا معمولی مطالبہ کر کے سارا
 مال ہمارے حوالے کر دیا کہ اس کو جس طرح چاہو اپنی جائز ضرورت یا ست میں خرچ کرو۔

زکوٰۃ کی تاکید

یہ از حوائی فیصد زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا:
 ﴿وَلَا تَقْنَطُوا لِقَوْلِهِمْ هُمْ كُفَّارٌ﴾^(۲)
 ”تمنا نہ کرو کہ وہ زکوٰۃ چھوڑ کر“

جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اس زکوٰۃ کی اتنی تاکید وار

ہوئی ہے۔ جب اس زکوٰۃ کی باقی تائید ہے اور دوسری طرف اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں مال عطا کیا اور اس کا مالک بنایا اور پھر صرف ارحامی فیصد کا مطالبہ کیا تو مسلمان کم از کم اتنا کرے کہ وہ ارحامی فیصد ٹھیک ٹھیک اللہ کے مطالبے کے مطابق ادا کرے تو اس پر کوئی آسان نہیں ٹوٹ جائے گا، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ چکے گی۔

زکوٰۃ حساب کر کے نکالو

بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو زکوٰۃ سے بالکل بے پروا ہیں، انہیں اذیاء اللہ، وہ تو زکوٰۃ نکالنے ہی نہیں ہیں۔ ان کی سوچ تو یہ ہے کہ یہ ارحامی فیصد کیسے دیں؟ اس جو مال آ رہا ہے وہ آئے۔ دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جن کو زکوٰۃ کا کچھ نہ کچھ احساس ہے اور وہ زکوٰۃ نکالنے لگی ہیں لیکن زکوٰۃ نکالنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ جب ارحامی فیصد زکوٰۃ فرض کی گئی تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے۔

بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کون حساب کتاب کرے، کون مدار سے ہٹاک کر چیک کرے، لہذا بس ایک اندازہ کر کے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، اب اس اندازے میں غلطی بھی واقع ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ نکالنے میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر زکوٰۃ زیادہ نکال دی جائے تو اللہ عزوجل نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک روپیہ بھی کم ہو جائے، یعنی جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے ایک روپیہ کم زکوٰۃ نکالی تو یاد رکھئے! وہ ایک روپیہ جو آپ نے خرام طریقے سے اپنے پاس رک لیا ہے، وہ ایک روپیہ تھپتھپا رہا ہے، مال کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے۔

وہ مال تباہی کا سبب ہے

ایک حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے یعنی پوری زکوٰۃ نہیں نکالی بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی اور کچھ باقی رہ گئی تو وہ مال انسان کے لئے جہنم اور جہنم کا سبب ہے۔

اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک ایک پائی کا صحیح حساب کر کے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اس کے بغیر زکوٰۃ کا فریضہ کبھی ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو زکوٰۃ ضرور نکالتی ہے لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کرتی کہ ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ نکالے۔ اس کی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم ان کے مال میں شامل رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں جہنم اور جہنم کا سبب بنتی ہے۔

زکوٰۃ کے دنیاوی فوائد

وہ بڑے زکوٰۃ اس نیت سے نکالتی چاہئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی رضا کا تقاضا ہے اور ایک عبادت ہے۔ اس زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں کوئی منفعت حاصل ہو یا نہ ہو، کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بذات خود مقصود ہے۔ اصل مقصود زکوٰۃ کا یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿يُضَاعِفْ لَهُ أَثَرَهُ وَيُؤْتِ مِنْ رِزْقِهِ قَلِيلًا﴾ (۱)

”یعنی اللہ تعالیٰ سو گنا کرتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں“

ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں یہ دعا فرماتے ہیں کہ:

﴿اللَّهُمَّ اَعْطِ ثَلَاثًا خَلْقًا وَنَفْعًا مُتَّبِعًا خَلْقًا تَقْلَمُ﴾ (۲)

”اے اللہ! جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے اسے اس کو اور تیار عطا فرما دے، اور اسے اللہ! جو شخص اپنے مال کو داک کر دے اور داک ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر دے تو اے اللہ! اس کے مال پر پناہ کر دے“

اس لئے فرمایا:

﴿وَمَا تَقْصُتْ خِذْقَةً بَرٍّ شَايٍ﴾ (۳)

”کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا“

چنانچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مسلمان نے زکوٰۃ نکالی دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی آمدنی کے دوسرے ذرائع پیدا کر دیے اور اس کے ذریعہ اس زکوٰۃ سے زیادہ دے دیا۔ اس کے پاس آ گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے اگرچہ کھلی کے اعتبار سے پیسے کم ہو جاتے ہیں لیکن

(۱) تفسیر: ۶۶/۱

(۲) صحیح بخاری: کتاب الزکوٰۃ، باب قول اللہ تعالیٰ فاما من اعطى --- الخ، رقم: ۱۳۵۱، صحیح مسلم: کتاب الزکوٰۃ، باب من اعطى والمصلحة، رقم: ۱۶۶۵، مستدرک: رقم: ۷۷۰۹

(۳) صحیح مسلم: کتاب الزکوٰۃ، باب من اعطى والمصلحة، رقم: ۱۶۶۹، سنن ترمذی: کتاب الزکوٰۃ، باب من اعطى والمصلحة، رقم: ۱۶۵۲، مستدرک: رقم: ۱۵۹۰

جس مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس برکت کے نتیجے میں قحط سے مال سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتے ہیں۔

مال میں بے برکتی کا انجام

آج کی دنیا جتنی کی دنیا ہے۔ برکت کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ قحط یا ہی چیز میں زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ مثلاً آج آپ نے پیسے تو بہت کمائے لیکن جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہے، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ایک فی ملٹی معائنہ میں وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے کمائے تھے اس میں برکت نہ ہوئی۔ یا مثلاً آپ پیسے کما کر گھر جا رہے تھے کہ راستہ میں ڈاکوئل گیا اور اس نے ہاتھ لگا کر سارے پیسے چھین لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے تو حاصل ہوئے لیکن اس میں برکت نہیں ہوئی۔ یا مثلاً آپ نے بیہ کما کر کھانا کھایا اور اس کھانے کے نتیجے میں آپ کو بد بھٹی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال میں برکت نہ ہوئی۔ یہ سب بے برکتی کی نشانیوں ہیں۔ برکت یہ ہے کہ آپ نے پیسے تو کم کمائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قحط سے ہیروں میں زیادہ کام چاہیے اور تھارے بہت سے کام نکل گئے اس کا نام ہے برکت۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ لہذا ہم اپنے مال کی ذکوۃ نکالیں اور اس طرح نکالیں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں بتایا ہے اور اس کو حساب کتاب کے ساتھ نکالیں۔ صرف اعداد و سے نہ نکالیں۔

ذکوۃ کا نصاب

اس کی تفصیل ہی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکوۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ اس نصاب سے کم اگر کوئی شخص مالک ہے تو اس پر ذکوۃ فرض نہیں، اگر اس نصاب کا مالک ہو گا تو ذکوۃ فرض ہوگی۔ وہ نصاب یہ ہے: سارے سالوں کو چاندی یا اس کی قیمت کا نصف مدیر، یا زیور، یا سامان تجارت وغیرہ، جس شخص کے پاس یہ مال اپنی مقدار میں موجود ہو تو اس کو "صاحب نصاب" کہا جاتا ہے۔

ہر مرد پے پر سال کا گزر رہا ضروری نہیں

پھر اس نصاب پر ایک سال گزر رہا چاہئے، یعنی ایک سال تک اگر کوئی شخص صاحب نصاب رہے تو اس پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے۔ اس بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مرد پے پر مستقل پورا سال گزر رہا ہے اس پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ بات درست

نہیں۔ بلکہ جب ایک مہرہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن جائے مثلاً فرض کریں کہ یکم رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا، پھر آئندہ سال جب یکم رمضان آیا تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے تو ایسے شخص کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا، درمیان سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس یکم رمضان کو دیکھ لو کہ تمہارے پاس کتنی رقم موجود ہے، اس رقم پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے اس میں سے کچھ رقم صرف ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو۔

تاریخ زکوٰۃ میں جو رقم ہو اس پر زکوٰۃ ہے

مثلاً فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس یکم رمضان کو ایک لاکھ روپے تھا، اگلے سال یکم رمضان سے دو دن پہلے پچاس ہزار روپے اس کے پاس اور آگے اور اس کے نیچے میں یکم رمضان کو اس کے پاس بیڑہ لاکھ روپے ہو گئے صاحب اس بیڑہ ہلاک ہو رہے ہر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس شخص کو جانے گا کہ اس میں پچاس ہزار روپے تھے صرف دو دن پہلے آئے ہیں اور اس پر ایک سال نہیں گزرا، لہذا اس پر زکوٰۃ نہ ہونی چاہئے، یہ درست نہیں بلکہ زکوٰۃ نکالنے کی جو تاریخ ہے اور جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے ہیں اس تاریخ میں ہشام مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے یہ رقم اچھلے سال یکم رمضان کی رقم سے زیادہ ہو یا کم ہو، مثلاً اگر اچھلے سال ایک لاکھ روپے تھے اب بیڑہ لاکھ ہیں تو بیڑہ ہلاک ہو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اگر اس سال پچاس ہزار روپے گئے تو اب پچاس ہزار پر زکوٰۃ ادا کرنا، درمیان سال میں جو رقم خرچ ہوگی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں اور اس خرچ شدہ رقم پر زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کی انہماک سے بچانے کے لئے یہ آسان طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ درمیان سال میں جو کچھ رقم نے کھایا یا اور وہ رقم تمہارے پاس سے چلی گئی تو اس کا کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح درمیان سال میں جو رقم آگئی اس کا الگ سے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس تاریخ میں آئی اور کب اس پر سال پورا ہوگا؟ بلکہ زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ میں جو رقم تمہارے پاس ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا، سال گزرنے کا مطلب یہ ہے۔

اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں؟

یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فطری ہے کہ اس نے ہر چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی، اور نہ مال کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ یہ ہیں: (۱) نقد روپیہ، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ نوٹ ہوں یا ٹکے ہوں، (۲) سونا چاندی، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، یا کچھ کی شکل میں ہو، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ جو خواتین کا استعمالی زیور ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے،

یہ بات درست نہیں۔

حکایت یہ ہے کہ استہلالِ زہیر پر بھی زکوٰۃ واجب ہے البتہ صرف سونے چاندی کے زہیر پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر سونے چاندی کے علاوہ کئی اور روغات کا زہیر ہے، چاہے چاندی ہی کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اسی طرح ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں جب تک چھوڑتے کے لئے نہ ہوں بلکہ زانی استہلال کے لئے ہوں۔

اموالِ زکوٰۃ میں عقل نہ چلائیں

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہئے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا عائد کیا ہوا فریضہ ہے۔ سب شخص لوگ زکوٰۃ کے عائد اپنی عقل روزانہ ہی میں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ کیوں واجب ہے اور نکالیں بیچیں پر زکوٰۃ کیوں واجب نہیں؟

یاد رکھئے کہ یہ زکوٰۃ اللہ کا عبادت ہے اور عبادت کے معنی ہی یہ ہیں کہ چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر اللہ کا حکم ماننا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے کہ سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے تو ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ کیوں واجب نہیں؟ اور چاندی پر کیوں زکوٰۃ نہیں؟ یہ سوال بالکل برباد ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ حالہ سفر میں ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز میں قصر ہے، اور چار رکعت کی بجائے دو رکعت پڑھی جاتی ہے تو پھر مغرب میں قصر کیوں نہیں؟ یا مثلاً کوئی شخص کہے کہ ایک آدمی بھولی جہاز میں فرسٹ کلاس کے عائد سفر کرتا ہے اور اس سفر میں اس کو کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی مگر اس کی نماز آدمی ہو جاتی ہے اور میں کراچی میں کسی کے عائد بڑی مشقت کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میری نماز آدمی کیوں نہیں ہوتی؟ میں سب کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے عبادت کے احکام ہیں، عبادت میں ان احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے ورنہ وہ کام عبادت نہیں رہے گا۔

عبادت کرنا اللہ کا حکم ہے

یا مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ لازمی الجبر ہی کو حج ہوتا ہے؟ مجھے تو آسانی ہے کہ آج جا کر حج کر آؤں اور ایک دن کے بجائے میں عرفات میں دن قیام کروں گا، جب اگر وہ شخص ایک دن کے بجائے تین دن بھی وہاں بیٹھا رہے گا، جب بھی اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا جو طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق نہیں کیا۔ یا مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ حج کے تین دنوں میں حرات کی دلی کرنے میں بہت جھوم ہوتا ہے اس لئے میں چوتھے دن انٹرنی سارے دنوں کی بری کرلوں گا۔ یہ دلی درست نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے عائد یہ ضروری ہے کہ جو طریقہ

تایا گیا ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ عبادت انہما ہی جانے کی تو وہ عبادت درست ہوگی ورنہ درست نہ ہوگی۔ لہذا یہ اعتراض کرنا کہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کیسے ہے اور ہیرے پر کیسے نہیں، یہ عبادت کے قسطے کے خلاف ہے۔ ہیرا، مال، اٹھ تھالی نے سونے چاندی پر زکوٰۃ رکھی ہے بجا ہے وہ استعمال کا ہوا اور نقد رہا ہے پر زکوٰۃ رکھی ہے۔

سامان تجارت کی قیمت کے تعین کا طریقہ

دوسری جگہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے ”سامان تجارت“، مثلاً کسی کی دکان میں جو سامان برائے فروخت رکھا ہوا ہے، اس سارے اسٹاک پر زکوٰۃ واجب ہے، جتنا اسٹاک کی قیمت لگائے ہوئے اس بات کی گواہی ہے کہ آدمی زکوٰۃ لگانے وقت یہ حساب لگائے کہ اگر میں پورا اسٹاک کھانا فروخت کر دوں تو بازار میں اس کی کیا قیمت ملے گی۔ دیکھتے ایک ”نیشنل پرائس“ ہوتی ہے اور دوسری ”ہول سیل پرائس“ تیسری صورت یہ ہے کہ پورا اسٹاک کھانا فروخت کرنے کی صورت میں کیا قیمت ملے گی، لہذا جب دکان کے اندر جو مال ہے اس کی زکوٰۃ کا حساب لگایا جا رہا ہو تو اس کی گواہی ہے کہ تیسری قسم کی قیمت لگائی جائے۔ ۱۰۰ فیصد نکال کر پھر اس کا اضافی فیصد زکوٰۃ میں نکالنا ہو گا مابین احتیاط اس میں ہے کہ عام ”ہول سیل قیمت“ سے حساب لگا کر اس پر زکوٰۃ لگا کر دی جائے۔

مال تجارت میں کیا کیا داخل ہے؟

اس کے علاوہ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، لہذا اگر کسی شخص نے بیچنے کی غرض سے کوئی چات خریدا یا بازار میں خریدی یا کوئی مکان خریدا یا گاڑی خریدی اور اس مقصد سے خریدی کہ اس کو بیچ کر منافع کماوے گا تو یہ سب چیزیں مال تجارت میں داخل ہیں، لہذا اگر کوئی چات، کوئی زمین، کوئی مکان خریدا تو وقت شروع ہوا ہی میں یہ نیت تھی کہ میں اس کو فروخت کر دوں گا تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بہت سے لوگ وہ جوتے ہیں جو ”انٹرنیٹ“ کی غرض سے چات خریدا لیتے ہیں اور شروع ہوا ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اس پر اچھے پچھے ملیں گے تو اس کو فروخت کر دوں گا اور فروخت کر کے اس سے منافع کماؤں گا تو اس چات کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر چات اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر پرائس کے لئے مکان بنائیں گے، یا منافع ہوگا تو اس کو کرائے پر چھادیں گے یا کبھی منافع ہوگا تو اس کو فروخت کر دیں گے، کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے بلکہ پچھلے طریقہ کرنا ہی ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آئندہ کسی وقت اس کو مکان بنا کر وہاں رہائش اختیار کر لیں گے اور یہ احتمال بھی ہے کہ کرائے پر چھادیں گے اور یہ

احتمال بھی ہے کہ فروخت کر دیں گے تو اس صورت میں اس چلت پر ذکوۃ واجب نہیں ہے، لہذا ذکوۃ صرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب خریدنے سے وقت ہی اس کو دو بارہ فروخت کرنے کی نیت ہو، یہاں تک کہ اگر چلت خریدنے سے وقت شروع میں یہ نیت تھی کہ اس پر مکان بنا کر پائش اختیار کریں گے، بعد میں ارادہ بدل گیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اب اس کو فروخت کر کے پیسے حاصل کر لیں گے تو شخص نیت ہو ارادہ کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا، جب تک آپ اس چلت کو وقفہ فروخت نہیں کر دیں گے اور اس کے پیچھے آپ کے پاس نہیں آجائیں گے اس وقت تک اس پر ذکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

بہر حال، ہر وہ چیز جسے خریدنے سے وقت ہی اس کو فروخت کرنے کی نیت ہو وہ مال تجارت ہے اور اس کی مالیت پر وحالیٰ فیصد کے حساب سے ذکوۃ واجب ہے۔

کس دن کی مالیت محترم ہوگی؟

یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مالیت اس دن کی محترم ہوگی جس دن آپ ذکوۃ کا حساب کر رہے ہیں مثلاً ایک چلت آپ نے ایک لاکھ روپے میں خریدا تھا اور آج اس چلت کی قیمت اس لاکھ ہوگئی، اب اس لاکھ پر وحالیٰ فیصد کے حساب سے ذکوۃ نکالی جائے گی، مالیک لاکھ پر نہیں نکالی جائے گی۔

کمپنیوں کے شیئرز پر ذکوۃ کا حکم

اسی طرح کمپنیوں کے "شیئرز" بھی سامان تجارت میں داخل ہیں۔ اور ان کی دوسری چیز: ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز اس مقصد کے لئے خریدا ہے جس کہ اس کے ذریعہ کمپنی کا منافع (Dividend) حاصل کریں گے اور اس پر ہمیں سالانہ منافع کمپنی کی طرف سے ملتا رہے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز "بیکل ٹیکن" کے لئے خریدا ہے، یعنی نیت یہ ہے کہ جب بازار میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے منافع کما لیں گے۔ اگر یہ دوسری صورت ہے یعنی شیئرز خریدا ہے وقت شروع ہی میں ان کو فروخت کرنے کی نیت تھی تو اس صورت میں ہر سال شیئرز کی چوری بازار کی قیمت پر ذکوۃ واجب ہوگی، مثلاً آپ نے پچاس روپے کے حساب سے شیئرز خریدا ہے اور مقصد یہ تھا کہ اب ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے منافع حاصل کریں گے، اس کے بعد جس دن آپ نے ذکوۃ کا حساب نکالا، اس دن شیئرز کی قیمت ساٹھ روپے ہوگئی تو اب ساٹھ روپے کے حساب سے ان شیئرز کی مالیت نکالی جائے گی اور اس پر وحالیٰ فیصد کے حساب سے ذکوۃ ادا کرنی ہوگی۔

لیکن اگر پہلی صورت ہے یعنی آپ نے کھنی کے شیئروں میں سے خریدے کہ کھنی کی طرف سے اس پر سوائے منافع متعارف ہے اور فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں آپ کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس کھنی کے پر شیئرز ہیں اس کھنی کے کھنے اگانے چلے ہیں، مثلاً بلڈنگ، مشینری، گاڑی وغیرہ اور کھنے اگانے نقد سامان تجارت اور خام مال کی شکل میں ہیں، یہ معلومات کھنی ہی سے حاصل کی جاسکتی ہیں، مثلاً فرض کریں کہ کسی کھنی کے ساتھ بعد اگانے نقد سامان تجارت، خام مال، اور تیار مال کی صورت میں ہیں اور چالیس بعد اگانے بلڈنگ، مشینری اور گاڑی وغیرہ کی صورت میں ہیں تو اس صورت میں آپ ان شیئرز کی بازاری قیمت لگا کر اس کی ساتھ بعد قیمت پر ذکوۃ ادا کریں، مثلاً شیئرز کی بازاری قیمت ساتھ روپے تھی اور کھنی کے ساتھ بعد اگانے قابل ذکوۃ تھے اور چالیس بعد اگانے ناقابل ذکوۃ تھے تو اس صورت میں آپ اس شیئرز کی پوری قیمت یعنی ساتھ روپے کے بجائے ۳۶ روپے پر ذکوۃ ادا کریں۔ اور اگر کسی کھنی کے اثاثوں کی تفصیل معلوم نہ ہو سکے تو اس صورت میں احتیاطاً ان شیئرز کی پوری بازاری قیمت پر ذکوۃ ادا کر دی جائے۔

شیئرز کے علاوہ اور جتنے ناقابل منسوخ و منسوس ہیں، چاہے وہ جو طرز ہوں یا سرٹیفکیٹس ہوں، سب نقد کے حکم میں ہیں، ان کی اصل قیمت پر ذکوۃ واجب ہے۔

کارخانہ کی کن اشیاء پر ذکوۃ ہے

اگر کوئی شخص الیکٹری کا مالک ہے تو اس الیکٹری میں جو تیار شدہ مال ہے اس کی قیمت پر ذکوۃ واجب ہے۔ اسی طرح جو مال جاری کے مختلف مراحل میں ہے یا خام مال کی شکل میں ہے اس پر بھی ذکوۃ واجب ہے۔ البتہ الیکٹری کی مشینری، بلڈنگ، گاڑیاں وغیرہ پر ذکوۃ واجب نہیں۔ اس طرح اگر کسی شخص نے کسی کاروبار میں شرکت کے لئے مدد بھیجا یا ہوا ہے اور اس کاروبار کا کوئی مناسبت حصہ اس کی ملکیت ہے تو جتنا حصہ اس کی ملکیت ہے اس حصے کی بازاری قیمت کے حساب سے ذکوۃ واجب ہوگی۔

بہر حال، غلام یہ کہ نقد روپیہ جس میں بیک شخص اور ناقابل منسوخ و منسوس بھی داخل ہیں، ان پر ذکوۃ واجب ہے اور سامان تجارت، جس میں تیار مال، خام مال، اور جو مال تجارت کے مراحل میں ہیں وہ سب سامان تجارت میں داخل ہیں، اور کھنی کے شیئرز بھی سامان تجارت میں داخل ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز جو آدمی نے فروخت کرنے کی غرض سے خریدی ہو، وہ بھی سامان تجارت میں داخل ہے، ذکوۃ اگانے وقت ان سب کی مجموعی مارٹ ٹائٹس اور اس پر ذکوۃ ادا کریں۔

واجب الوصول قرضوں پر زکوٰۃ

ان کے علاوہ بہت سی دیکھیں وہ ہوتی ہیں جو دوسروں سے واجب الوصول ہوتی ہیں۔ مثلاً دوسروں کو قرض دے رکھا ہے، یا مثلاً مال ادا شدہ فروخت کر رکھا ہے اور اس کی قیمت ابھی وصول ہوئی ہے تو جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں اور اپنی مجموعی مالیت لکھیں تو بھریہ ہے کہ ان قرضوں کو اور واجب الوصول قرضوں کو آج ہی آپ اپنی مجموعی مالیت میں شامل کر لیں۔ اگرچہ شرعی حکم یہ ہے کہ جو قرضے ابھی وصول نہیں ہوئے تو جب تک وہ وصول نہ ہو جائیں اس وقت تک شرعاً ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی، لیکن جب وصول ہو جائیں تو جتنے سال گزار چکے ہیں ان تمام پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثلاً قرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کو ایک لاکھ روپے قرضہ دے رکھا تھا اور پانچ سال کے بعد وہ قرضہ آپ کو واپس ملا تو اگرچہ اس ایک لاکھ روپے پر ان پانچ سالوں کے دوران تو زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپے وصول ہو گئے تو اب گزشتہ پانچ سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو چونکہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ یک جہت ادا کرنے میں بعض اوقات دشواری ہوتی ہے لہذا بھریہ ہے کہ ہر سال اس قرض کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر لی جائے کرے۔ لہذا جب زکوٰۃ کا حساب لگائیں تو ان قرضوں کو بھی مجموعی مالیت میں شامل کر لیا کریں۔

قرضوں کی منہائی

پھر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے دوسرے لوگوں کے لئے قرضے ہیں۔ جو پھر مجموعی مالیت میں سے ان قرضوں کو منہا کر دیں، منہا کرنے کے بعد جو باقی رہے وہ قابل زکوٰۃ رقم ہے۔ اس کا پھر حالی فیصد نکال کر زکوٰۃ کی قیمت سے ادا کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ خود رقم زکوٰۃ کی بجائے اتنی رقم الگ نکال کر منگوا کر لیں، پھر وہاں تو اس کو مستحقین میں خرچ کرتے رہیں۔ بہر حال زکوٰۃ کا حساب لگانے کا یہ طریقہ ہے۔

قرضوں کی دو قسمیں

قرضوں کے سلسلے میں ایک بات اور کھٹکتی جا رہی ہے کہ قرضوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو معمولی قرضے ہیں جن کو انسان اپنی اپنی ضروریات اور ہنگامی ضروریات کے لئے مجبوراً لیتا ہے۔ دوسری قسم کے قرضے وہ ہیں جو بے بے سے سرمایہ دار بیلواری اغراض کے لئے لیتے ہیں مثلاً ٹیکسٹائل گانے، یا مشینیں خریدنے، یا مالی تجارت، اچھوتے کرنے کے لئے قرضے لیتے ہیں، یا مثلاً

ایک سرمایہ دار کے پاس پہلے سے وہ ٹیکسز ہیں موجود ہیں لیکن اس نے بینک سے قرض لے کر تیسری ٹیکسز کی گائی۔ اب اگر اس دوسری قسم کے قرضوں کو مجموعی مالیت سے منہا کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ان سرمایہ داروں پر ایک پیسے کی بھی ذکوۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگ اگلے مستحق ذکوۃ بن جائیں گے۔ اس لئے کہ ان کے پاس بھی مالیت کا مال موجود ہے۔ اس سے زیادہ مالیت کے قرضے بینک سے لے رکھے ہیں۔ وہ ظاہر فقیر اور مسکین نظر آ رہا ہے۔ لہذا ان قرضوں کے منہا کرنے میں بھی شریعت نے فرق دکھا ہے۔

تجارتی قرضے کب منہا کیے جائیں

اس میں تفصیل یہ ہے کہ کبکی قسم کے قرضے تو مجموعی مالیت سے منہا ہو جائیں گے اور ان کو منہا کرنے کے بعد ذکوۃ لدا کی جائے گی۔ اور دوسری قسم کے قرضوں میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کسی شخص نے تجارت کی قرض سے قرض لیا، اور اس قرض کو ایسی اشیاء خریدنے میں استعمال کیا جو قابل ذکوۃ ہیں۔ مثلاً اس قرض سے خام مال خرید لیا، یا مالی تجارت خرید لیا تو اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا کریں گے۔ لیکن اگر اس قرض کو ایسے اشیاء خریدنے میں استعمال کیا جو قابل ذکوۃ ہیں تو اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا نہیں کریں گے۔

قرض کی مثال

مثلاً ایک شخص نے بینک سے ایک کروڑ روپے قرض لیے اور اس رقم سے اس نے ایک پائٹ (مشینری) ابھر سے امپورٹ کر لیا۔ چونکہ یہ پائٹ قابل ذکوۃ نہیں ہے اس لئے کہ یہ مشینری ہے تو اس صورت میں یہ قرض منہا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اس قرض سے خام مال خرید لیا تو چونکہ خام مال قابل ذکوۃ ہے اس لئے یہ قرض منہا کیا جائے گا۔ کیونکہ دوسری طرف یہ خام مال ادا کی جانے والی ذکوۃ کی مجموعی مالیت میں پہلے سے شامل ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بائیں قسم کے قرض تو پارے کے پورے مجموعی مالیت سے منہا ہو جائیں گے اور جو قرضے بیداداری یا قرض کے لئے لیے گئے ہیں یا اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس سے قابل ذکوۃ اشیاء خریدے ہیں تو وہ قرض منہا نہیں ہوگا، اور اگر قابل ذکوۃ اشیاء خریدے ہیں تو وہ قرض منہا ہوگا۔ یہ ذکوۃ کا لے کے ہمارے میں احکام تھے۔

ذکوۃ مستحق کو ادا کریں

دوسری طرف ذکوۃ کی ادائیگی کے بارے میں بھی شریعت نے احکام بتائے ہیں۔ میرے

والدہ ماجدہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ کا لونہ یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کی ٹیکو، بلکہ فرمایا: ہوا ہلکی سی، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی یہ دیکھو اس جگہ پر زکوٰۃ جانے جہاں شرعاً زکوٰۃ جانی چاہئے۔ بعض لوگ زکوٰۃ نکالنے تو چاہیں لیکن اس کی پروا نہیں کرتے کہ سچا مصرف پر خرچ ہو رہی ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ نکال کر کسی کے حوالے کر دی اور اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ سچا مصرف پر خرچ کرے گا یا نہیں؟ آج بے شمار ادارے دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ ان میں بہت سے ادارے ایسے بھی ہوں گے جن میں یہ بات اس بات کا ٹکڑا نہیں ہوتا جو دعا کہ زکوٰۃ کی رقم سچا مصرف پر خرچ ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس لئے فرمایا کہ کو دعا ادا کرو۔ یعنی جو سستی زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرو۔

مستحق کون؟

اس کے لئے شریعت نے یہ اصول مقرر فرمایا کہ زکوٰۃ صرف انہی اقسام کو دی جاسکتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہوں۔ یہاں تک کہ اگر ان کی ملکیت میں ضرورت سے لاکھ یا ساٹھ سو موجود ہے جو سارا سب سے ہاون تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو بھی وہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہتا۔ مستحق زکوٰۃ وہ ہے جس کے پاس سارا سب سے ہاون تولہ چاندی کی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا کوئی سامان ضرورت سے لاکھ نہ ہو۔

مستحق کو مالک بنادیں

اس میں بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس مستحق زکوٰۃ کو مالک بنادو۔ یعنی وہ مستحق زکوٰۃ اپنی ملکیت میں خود غلام ہو کہ جو چاہے کرے۔ اسی وجہ سے کسی ملکیت کی تعمیر پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کسی ادارے کے ملازمین کی تنخواہوں پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اس لئے کہ اگر زکوٰۃ کے ادارہ تعمیرات کرنے اور ادارے قائم کرنے کی اجازت دیدی جاتی تو زکوٰۃ کی رقم سب لوگ کھانی کر ختم کر جاتے، کیونکہ اداروں کے امداد تنخواہیں بے شمار ہوتی ہیں، تعمیرات پر خرچ لاکھوں کا ہوتا ہے اس لئے یہ حکم دیا گیا کہ غیر صاحب نصاب کو مالک بنا کر زکوٰۃ دو۔ یہ زکوٰۃ فقراء اور غرباء اور کمزوروں کا حق ہے، لہذا یہ زکوٰۃ انہی تک پہنچنی چاہئے۔ جب ان کو مالک بنا کر دے گے تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے

یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم مسلمان کے امداد پر طلب اور تنخواہ خود بخود پیدا کرتا ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کے اسے پیسے موجود ہیں مگر کوئی مصرف میں خرچ کرنا ہے۔ اس لئے وہ مستحق کو تلاش کرتا

ہے کہ کوئی لوگ مستحقین میں اور ان مستحقین کی طرف سے ملتا ہے مگر ان کو زکوٰۃ پہنچاتا ہے۔ یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے محلے میں، نئے محلے والوں میں، مزید وفاق رب اور رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو مستحق زکوٰۃ ہوں، ان کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اور ان میں سے سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کریں اس میں ذمہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ہے۔ اور تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف دو شخص ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی، ایک ولادت کا رشتہ ہے، لہذا باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور چنانچہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، دوسرا نکاح کا رشتہ ہے، لہذا شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ان کے علاوہ باقی تمام رشتوں میں زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ مثلاً بھائی کو، بھن کو، چچا کو، خال کو، پھوپھی کو، ماموں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ البتہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں اور صاحب نصاب نہ ہو۔

بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دینے کا حکم

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہے تو اس کو زکوٰۃ ضرور دینی چاہئے حالانکہ یہاں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر بیوہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کی مدد کرنا بیوی ابھلی بات ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون بیوہ ہے اور مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو محض بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف زکوٰۃ نہیں مل سکتی، اسی طرح یتیم کو زکوٰۃ دینا اور اس کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ دیکھ کر زکوٰۃ دینی چاہئے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر کوئی یتیم ہے مگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ صاحب نصاب ہے تو یتیم ہونے کے باوجود اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔ ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ نکالنی چاہئے۔

بیتوں سے زکوٰۃ کی کٹوتی کا حکم

جو عمر سے چارے ملک میں سرکاری سطح پر زکوٰۃ وصول کرنے کا نظام قائم ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے مالیاتی اداروں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، گیندیاں بھی زکوٰۃ کات کر حکومت کو ادا کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیلی عرض کر دیتا ہوں۔

جہاں تک بینکوں اور مالیاتی اداروں سے زکوٰۃ کی کٹوتی کا تعلق ہے تو اس کٹوتی سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، وہ ہمارے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ احتیاطاً یہ دیکھ کر لیں کہ کچھ مضمین آنے سے پہلے دل میں یہ بات کر لیں کہ میری رقم سے جو زکوٰۃ کٹے گی وہ میں ادا کرتا ہوں، اس سے اس کی زکوٰۃ

اور ادا ہو جاتی ہے وہ ہمارے زکوٰۃ ٹکالے کی ضرورت نہیں۔

اس میں محض لوگوں کو یہ شبہ رہتا ہے کہ ہماری پوری رقم پر سال نہیں گزرا جب کہ پوری رقم پر زکوٰۃ کٹ گئی۔ اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر ہر رقم پر سال گزرتا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس صورت میں سال چرماوے سے ایک دن پہلے بھی جو رقم آپ کے پاس آئی ہے اس پر جزو زکوٰۃ کٹی ہے وہ بھی بالکل صحیح کی ہے کیونکہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی۔

اکاؤنٹ کی رقم سے قرض کس طرح منہا کریں؟

البتہ اگر کسی شخص کا سارا اثاثہ بینک ہی میں ہے، خود اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں، اور دوسری طرف اس کے اوپر لوگوں کے قرضے ہیں تو اس صورت میں بینک پر جانچ آنے پر زکوٰۃ کٹ لیتا ہے حالانکہ اس رقم سے قرضے منہا نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں زیادہ زکوٰۃ کٹ جاتی ہے۔ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ باقی آدمی درآمدی آنے سے پہلے اپنی رقم بینک سے نکال لے یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ دے۔ بلکہ ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنی رقم کرنٹ اکاؤنٹ ہی میں رکھے، یہ بینک اکاؤنٹ میں بالکل ضرر رکھے، اس لئے کہ وہ جو سودی اکاؤنٹ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں زکوٰۃ نہیں کٹتی، ہر حال زکوٰۃ کی درآمدی آنے سے پہلے وہ رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں منتقل کر دے، جب کرنٹ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں کٹی تو آپ اپنے طور پر حساب کر کے قرض منہا کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ وہ شخص بینک کو لکھ کر دیے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں اور صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ لکھ کر دیے تو قانوناً اس کی رقم سے زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔

کمپنی کے شیئرز کی زکوٰۃ کاٹنا

ایک مسئلہ کمپنی کے شیئرز کا ہے۔ جب کمپنی شیئرز پر سالانہ منافع تقسیم کرتی ہے تو اس وقت اس کمپنی زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے، لیکن کمپنی اس شیئرز کی جو زکوٰۃ کاٹتی ہے وہ اس شیئرز کی فیس (Face Value) کی بنیاد پر زکوٰۃ کاٹتی ہے، حالانکہ خیر ما ان شیئرز کی مارکیٹ قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے، لہذا فیس دہلیو پر جو زکوٰۃ کاٹ لی گئی ہے وہ تو ادا ہو گئی، البتہ فیس دہلیو اور مارکیٹ دہلیو کے درمیان جو فرق ہے اس کا آپ کو اس بنیاد پر حساب کرنا ہوگا جس کی تفصیل شیئرز کی زکوٰۃ کے بارے میں جان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک شیئر کی فیس دہلیو پچاس روپے تھی اور اس کی مارکیٹ دہلیو ساٹھ روپے ہے تو اب کمپنی دلوں نے پچاس روپے کی زکوٰۃ ادا کر دی، لہذا اس روپے کی زکوٰۃ آپ کو الگ سے لگانا ہوگی۔ کمپنی

کے شیرازہ و راجہ آئی نی پورٹ وغیرہ کے طور پر بھی صورت ہے۔ لہذا جہاں کہیں ٹیکس و ٹیو پر ذکوۃ کفنی ہے وہاں مارکیٹ و ٹیو کا حساب کر کے دلوں کے درمیان جو فرق ہے اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری ہے۔

ذکوۃ کی تاریخ کیا ہونی چاہئے؟

ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ذکوۃ کے لئے شرعاً کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے اور نہ کوئی زمانہ مقرر ہے کہ اس زمانے میں یا اس تاریخ میں ذکوۃ ادا کی جائے، بلکہ ہر آدمی کی ذکوۃ کی تاریخ جدا ہوتی ہے۔ شرعاً ذکوۃ کی اصل تاریخ وہ ہے جس تاریخ اور جس دن آدمی کو پہلی مرتبہ صاحبِ نصاب بنا۔ مثلاً ایک شخص کلیمِ محرم الحرام کو پہلی مرتبہ صاحبِ نصاب بنا تو اس کی ذکوۃ کی تاریخ کلیمِ محرم الحرام ہوگی، صاحبِ آئندہ ہر سال اس کو کلیمِ محرم الحرام کو اپنی ذکوۃ کا حساب کرنا چاہئے۔ لیکن اگر لکڑیا یا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم کس تاریخ کو پہلی مرتبہ صاحبِ نصاب بنے تھے، اس لئے اس بھوری کی وجہ سے وہ اپنے لئے کوئی ایسی تاریخ ذکوۃ کے حساب کی مقرر کر لے جس میں اس کے لئے حساب لگانا آسان ہو، پھر آئندہ ہر سال اسی تاریخ کو ذکوۃ کا حساب کر کے ذکوۃ ادا کرے، البتہ احتیاطاً کچھ زیادہ ادا کر دیں۔

کیا رمضان المبارک کی تاریخ مقرر کر سکتے ہیں؟

عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں ذکوۃ ڈالتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیثِ شریفہ میں ہے کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب ستر گنا زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا ذکوۃ بھی چند فرض ہے، اگر رمضان المبارک میں ادا کریں گے تو اس کا ثواب بھی ستر گنا ملے گا۔ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے اور یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اپنے صاحبِ نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو شخص اس ثواب کی وجہ سے وہ شخص رمضان کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا، لہذا اس کو چاہئے کہ اسی تاریخ پر اپنی ذکوۃ کا حساب کرے۔ البتہ ذکوۃ کی ہوائیگی میں یہ کر سکتا ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی ذکوۃ ادا کر دے تو اس طرح ادا کرتا رہے، اور باقی جو بچے اس کو رمضان المبارک میں ادا کرے۔ البتہ اگر تاریخ یاد نہیں ہے تو پھر گھائش ہے کہ رمضان المبارک کی کوئی تاریخ مقرر کر لے، البتہ احتیاطاً زیادہ ادا کر دے تاکہ اگر تاریخ کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے جو فرق ہو گیا ہو، فرق بھی پورا ہو جائے۔

پھر جب ایک مرتبہ جو تاریخ مقرر کر لے تو پھر ہر سال اسی تاریخ کو اپنا حساب لگائے اور یہ

دیکھئے کہ اس تاریخ میں میرے کیا کیا کام گئے موجود ہیں۔ اس تاریخ میں خیر قدم نکلتی ہے، اگر سونا موجود ہے تو اسی تاریخ کی سونے کی قیمت لگائے، اگر شیئرز ہیں تو اسی تاریخ کی ان شیئرز کی قیمت لگائے مگر اسٹاک کی قیمت لگائی ہے تو اسی تاریخ کی اسٹاک کی قیمت لگائے اور پھر ہر سال اسی تاریخ کو حساب کر کے دکھانا کرتی چاہئے۔ اس تاریخ سے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہئے۔

بہر حال مذکورہ کے بارے میں یہ تھوڑی سی تفصیل عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعْوَانِي اَنْ يُّسَمِّدَ اللَّهُ رَسْمَ الْمُتَّقِينَ

ذکر اللہ کی اہمیت ☆

كَتَبْتُ لِي رَبِّ الْقَلْبَيْنِ. وَطَعْنَةً بِسُكُونٍ. وَالْطَنُوءُ وَالْشَلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
فَلْيُكْرِمْنِي. وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِيهِ أَجْمَعِينَ.

ہر سال رمضان المبارک میں مگر کی نماز کے بعد حضرت مولانا شرف علی صاحب قادیانی رحمہ اللہ کی کتاب "انعامی یعنی" سے ملفوظات پڑھنے کا معمول ہے، لیکن اس سال ہجری کی وجہ سے یہ سلسلہ اب تک شروع نہ ہو سکا اور اب صرف چند روز باقی ہیں۔ اس لئے خیالی آیا کہ اس کتاب کا کوئی ایک حصہ لے لیا جائے اور اس پر کچھ چارن ہو جائے۔ میرا امن اس طرف گیا کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔

یہ عشرہ پورے رمضان کا خلاصہ اور نمونہ ہے، اللہ جل جلالہ نے اس عشرے میں رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ہر طرف سے رحمتوں کی بارش برسی رہی ہے، طاق راتوں میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے، اور حدیث شریف میں اس عشرے کو "بَیِّنَاتُ الْيُسْرَى" قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عشرے میں بندوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔^(۱)

رمضان کے آخری عشرہ میں آپ ﷺ کی کیفیت

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو حضور اقدس ﷺ کا یہ حال ہوتا:

"فَلَا يَزِيدُ وَلَا يُنْقِصُ وَلَا يَكْتُمُ وَلَا يَكْشِفُ"^(۲)

اس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ آپ اپنی ازاد باعدہ لینے جیسے، لیکن اس سے ایک تفسیر کی طرف

(۱) اسلامی جاس (۱۳/۱۳۷۳ھ) اور تاج القرآن (۱۳/۱۳۷۳ھ) اور علوم دینی (۱۳/۱۳۷۳ھ) (۱۳/۱۳۷۳ھ)

(۲) کنز العمال - رقم: ۹۳۶۶۸، (۱۳/۱۳۷۳ھ)، شریعت و شریعت - رقم: ۱۵۸۳، (۱۳/۱۳۷۳ھ)، مطبوعہ (۱۳/۱۳۷۳ھ)

(۳) صحیح البخاری، کتاب صلاۃ شریعت، باب الفصل فی العشر الاواخر من رمضان، رقم: ۱۵۸۸، صحیح مسلم، کتاب الاعتکاف، باب الاجتهاد فی (بہا) ما شہد کے علوم دینی (۱۳/۱۳۷۳ھ)

اشارہ ہے اور وہ ہے کسی کام کے لئے کمر کس لینا، یعنی آپ کمر کس لیتے تھے اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ محنت اور مشقت اٹھانے کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔ **وَلْيَسِّرْ لِقَوْلِهِ** اور اپنی رات کو آگے دے رکھتے، یعنی رات کے وقت جاگتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جاگ کر رات گزارتے۔ **وَلْيَنْفَعْ لِقَوْلِهِ** اور اپنے گمراہوں کو اگلی عبادت کے لئے بیدار کرتے۔

عام دنوں میں تہجد کے وقت کیفیت

عام دنوں میں حضور اقدس ﷺ کا معمول یہ تھا کہ جب رات کو تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اس بات کا اہتمام فرماتے کہ گمراہوں کی تہجد میں خلل نہ آئے، چنانچہ حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں:

مَقَامُ رُؤُوسِنَا وَتَحْتِهَا رُؤُوسُ بَنِي آدَمَ

جب آپ ستر سے کھڑے ہوتے تو آہستہ سے کھڑے ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل جائے اور جب حدود رکھ لے تو بہت آہستہ سے کھولے تاکہ ان کی تہجد میں خلل نہ آئے۔

اپنے گمراہوں کی تہجد کا اتنا احساس تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ اخیرہ داخل ہوتا تو اپنے گمراہوں کو اجازت سے بیدار فرماتے کہ یہ عبادت کا وقت ہے اس وقت میں اللہ کی عبادت کرو۔ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ **وَلْيَسِّرْ خِلَافَةَ لَيْلِي** اے ایام میں آپ ﷺ نماز کی کثرت فرماتے۔ اور عبادت کا یہ اہتمام صرف طاق راتوں میں نہیں ہوتا تھا بلکہ پورے مہینے کی تمام راتوں میں یہ اہتمام فرماتے۔

آخری عشرہ کس طرح گزارا جائے؟

بہر حال یہ عشرہ اخیرہ اسی کام کے لئے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارا جائے، نماز بھی ذکر کا ایک شعبہ ہے، عبادت بھی ذکر کا شعبہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ عشرہ اخیرہ اللہ جل شانہ کی یاد میں گزارے اور ذکر و تفلح اور ذکر اسالی میں یہ وقت گزارے۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آخری عشرہ

(۱) (عقیدہ شہر سوگند) عشرہ الأولیٰ من شہر رمضان، رقم: ۲۰۰۸، سن ثانی، مکتب

الصلوات، باب فی قیام شہر رمضان، رقم: ۱۱۶۸، سن ثانی، مکتب الصیاد، باب فی فضل

العشر الأولیٰ من شہر رمضان، رقم: ۱۶۵۸، مسند احمد، رقم: ۲۲۰۰۰

(۲) سنن النسائی، کتاب الجہاد، باب الأمر بالاعتقار المسلمین، رقم: ۲۰۶۰

کی باتوں کو جانوں میں بکتر یوں میں اور بکتر یہاں تھوڑی باتوں میں خالص کرنا بڑی خطرناک بات ہے، یہ باتیں جیسے اور بکتر یوں کی نہیں ہیں، بلکہ یہ محض غفلت کرنے کی باتیں ہیں، پس انسان جو اور کوئی تھوڑی بات اور اپنے مالک کے ساتھ رابطہ قائم ہو اور اس کا اٹھ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، اس طرح کے سے اس عطر سے کوگز اور عطر ذکر میں گزرا، زبان سے ذکر ہو، دل سے ذکر ہو، چلتے بھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہو، بلکہ بار بار میں، عطر میں، گھر کے کام کاج میں، مصروف ہو، اب بھی زبان پر اور دل میں اللہ کا ذکر ہو اور یہ کلیتہاً ہو کہ

دل بہار دست بہار
یعنی ہاتھ تو کام کاج میں لگا دو، دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

ایمان والوں سے خطاب

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْزُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُوا الْبَشَرَ﴾ (۱)

”اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کرو“

بعض طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنا تو صوفیوں کا کام ہے، مولویں کو اور علماء کو ذکر سے کیا کام؟ علماء کرام کا کام تو یہ ہے کہ وہ دعا کریں، تخلیق کریں، تدوین کریں، سچے چھپیں، چھاپیں، مطاوعہ کریں، منظرہ کریں، دغیرہ، ذکر سے مولوی کا کیا کام؟ ذکر کرنا تو صوفیوں کا کام ہے، ابتداً سب متفقہ میں چاہئیں گے تو وہی ذکر کریں گے۔ ہر سے بھائی ایہ آیت جو میں نے چھی اس میں تو تمام ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اب یہ بتائیں کہ مولوی ایمان والوں میں داخل ہے یا نہیں؟ یا گھنا، یا کبیر، انہو کے علوم کے اندر سب داخل ہیں، ابتداً یہ کہنا کہ ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو کتاب پڑھیں گے، مطاوعہ کریں گے، منظرہ کریں گے، اگر نہیں کریں گے، یاد رکھئے ایہ بڑی خطرناک بات ہے۔

ذکر میں کثرت مطلوب ہے

اور پھر اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک دو مرتبہ ذکر کر لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی دست لگاؤ۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے بھرتے، ہر وقت تہجدی زبان پر ذکر جاری رہے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس ﷺ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! قیامت کے روز وہ کہے کہ تمہارے اعمال رتبہ کس بندے کا ہوگا؟ آپ ﷺ نے

جواب میں فرمایا:

«وَكَلَّمَ جِبْرَائِيلُ هَلَةَ تَحِيَّيْمَ (وَالْمَلَكُ جِبْرَائِيلُ)» (۱)

”جو کھڑے سے اٹھ تھائی گا کہ کر کے واسے مرد اور عورتیں ہیں۔“

دھیان کے بغیر ذکر کرنا

بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ذکر ہے کہ دل، دماغ تو کہیں اور مشغول ہیں اور زبان سے ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات چڑھا رہا ہے، لیکن دھیان نہیں لگ رہی، دل کہیں، دماغ کہیں، تو ایسے ذکر سے کیا فائدہ؟ یاد رکھئے! یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اسے اگر صرف زبان کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو رہی ہے، چاہے دل، دماغ کہیں اور مشغول ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی جڑی دولت ہے۔ اسے یہ دولت کیا کم ہے کہ جسم کے تمام اعضاء میں سے ایک عضو ان کی یاد میں مشغول ہے۔

زبان پر ذکر ہو، دل میں خیالات ہوں

چنانچہ اس پر لوگوں کے درمیان ایک شعر مشہور ہے کہ

یہ زبان تسبیح دہرے دل کا ذکر

ہیں جنہیں تسبیح کے وارداں

یعنی زبان پر تسبیح جاری ہو اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہو، ایسی تسبیح کا کیا اثر اور کیا فائدہ؟ کسی شاعر نے یہ شعر کہ دیا، حضرت مولانا شرف علی صاحب قانوی، رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ شعر کہا ہے وہ حقیقت شناس نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ

یہ زبان تسبیح دہرے دل کا ذکر

ہیں جنہیں تسبیح ہم وارداں

یعنی اگر زبان پر تسبیح جاری ہے، اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہے، اللہ کے فضل سے ایسی تسبیح بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ زبان کا ذکر اس راہ کی پہلی چیز ہی ہے۔ اگر زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوگی تو پھر دل کی اللہ کے ذکر سے آہٹ نہیں ہوگا۔ جو شخص اس پہلی چیز کو قطع نہیں کرے گا، اس

(۱) صحیح مسلم: کتاب الذکر والعبادۃ والاعتقاد، باب لیکن علی، ذکر اللہ تعالیٰ، رقم: ۱۸۲۸، سنن شریعیہ: کتاب الدعوات عن رسول اللہ، رقم: ۳۲۹۸، مسند احمد، رقم:

کے دل میں اللہ کی یاد کیسے جاتے گی؟ اس لئے زبان سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے کا سبب تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کا سبب ہے۔ اگر زبان سے ذکر نہیں ہے تو گویا پہلی میزگی ہی موجود نہیں، اس لئے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ زبان سے ذکر کا کیا فائدہ، جب دل ہی متوجہ نہیں ہے۔ بلکہ زبان سے ذکر کرتے رہو چاہے دل لگے یا نہ لگے، جمعیت خا طریبہ ہو یا نہ ہو، لیکن تم ذکر کرتے رہو۔ عبادہ کام یہ ہے کہ اللہ کے نام کی رست لگاؤ۔ رستہ رستہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعہ دل کو بھی متوجہ فرمائیے گے۔ اگر فرض کریں کہ ہماری عمروں اس طرف متوجہ نہیں ہوا تب بھی زبان سے ذکر فائدہ سے خالی نہیں۔

ذکر اللہ ایک تو انائی ہے

ہمارے حضرت ذاکر عباد کی صاحب نکتہ طریبا کرتے تھے کہ یہ ذکر ایک انری اور تو انائی ہے۔ ابتداً صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کرنے سے پہلے یہ انری اور تو انائی حاصل کرو، اس لئے کہ اللہ کا ذکر دلوں میں تو انائی پیدا کرتا ہے، ہماروں میں تو انائی پیدا کرتا ہے، صحت میں طاقت عطا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر شیطان اور نفس سے مقابلے کے لئے امت پیدا ہو جاتی ہے۔ ابتداً نفس و شیطان کو شکست دینے میں ذکر کو بڑا دخل ہے، پھر یہ ذکر کرنے والا شیطان سے مغلوب نہیں ہوتا، اور اس ذیانی ذکر ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی علامت پیدا ہو جاتی ہے۔

اللہ کے ذکر نے گناہ سے روک دیا

میں وقت حضرت جعفر طحطا کے سامنے گناہ کا موقع آیا اور تمام اسباب منع ہوئے، تو اس وقت اس گناہ سے ذکر نے روک دیا، اس لئے کہ آپ زلیخا نے کہا غیث اللہ۔ تو جواب میں انہوں نے فرمایا: ”غیث اللہ کی پناہ۔“^(۱)

اس موقع پر اللہ کی پناہ کے احساس نے یہ طاقت دی اور اس نے دل پر باحوال میں نفس میں انسان کے محمل جانے کا نشانہ دیا۔ بعد ازاں موجود تھا، اس اللہ کے ذکر نے ان کو گناہ سے روک دیا۔

ذکر رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا

اس کے بعد اٹھا جلا حضرت جعفر طحطا نے یہ فرمایا:
 طوبیٰ رقیٰ نفس منوٰی^(۲)

حضرات مفسرین نے اس جملہ کی دو تفسیریں کی ہیں۔ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ "تربی" سے مراد کریم مسخر ہیں، دیکھا جس کی بیوی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ "تربی" سے مراد کلمہ جمل شائد ہیں، اور اشارہ اس جملے سے اس طرف فرمایا کہ اگرچہ تم نے وہاں سے ہند کر دیا ہے، لیکن وہاں وہاں پر تالے والے دے دیے ہیں اس خیال سے کہ اس قمل کا کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن میرا ایک چور دگا ہے جو مجھے اس حالت میں بھی دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے بھاری ٹھکانا دیا ہے۔ تو "آئے زین" کا خیال ذکر کی برکت سے آ رہا ہے، وہ ذکر جو ان کی راگدہ ہے میں سرائت کر چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دل و دماغ میں بیست ہو چکی تھی، اس کے نتیجے میں وہ اس گناہ سے بچ سکے۔ بہر حال چارہ اگر ایک تو ان کی اور فریسی ہے جس کو صبح کے وقت کاروبار زندگی میں داخل ہونے سے پہلے حاصل کر لینا چاہئے۔

ذکر مسنون کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں

عام طریقہ تو یہ ہے کہ جب انسان کسی شیخ کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیخ اس کو ایک ذکر اور تسبیحات بتاتا ہے کہ کتنا کے وقت پڑھ کر لیا کرو اور شام کے وقت یہ ذکر کر لیا کرو۔ لیکن بعض تسبیحات وہ ہیں جو حضور اقدس ﷺ نے بتادی ہیں۔ ان تسبیحات کو پڑھنے کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، خلا مردانہ ایک تسبیح "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَذَلِكَ أُخْبِرْتُ۔ ایک تسبیح "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَعَلَّيْكُمْ" ایک تسبیح "اِسْتَعِذْ بِاللَّهِ" کی اور ایک تسبیح "دُورِ شَرِيف" کی۔ یہ چار تسبیحات ہر انسان مردانہ پڑھ سکتا ہے، لہذا ان حضرات کے معمولات میں یہ تسبیحات شامل نہیں ہیں، وہ اپنے معمولات میں ان کو شامل کر گئے۔

بہر حال اس کتاب "انجمنی" میں حضرت والاؒ نے "ذکر" کے بارے میں چند ملحوظات ذکر فرمائے ہیں، اس لئے خیال آیا کہ اس درمیان میں "ذکر" کے بارے میں ملحوظات چھ کر اس کی کچھ ترقی عرض کر دی جائے۔

نوکر میں مشقت خود دفع ہے

ایک شخص نے حضرت (ع) کو خط لکھا پتا چاہی کیا:

”اگر طبیعت بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، جب کرنے والے کی طبیعت کی گھبراہٹ ہے“

11/20/2012

”ہاں“ ایک مشقت ہے، مشقت میں اگر کسی نے کئی کچھ لوگوں کو خود مشقت بھی پہنچ میں لے لگے تو کم نہیں۔ جس طرح سے بھی مدد حق الامریع ہو کر لائی جائے، مشقت مندوں کو سب

دشواری تبدیل پائمانی ہو جائے گی" (۱۶)

جب آدمی ذکر کرتا شروع کرتا ہے تو پہلے سر طے میں اس کا دل بہت اُلجھتا ہے اور اس کو مشتعل معلوم ہوتی ہے، اور جب ذکر کرنے بیٹھتا ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھتے تو دل گھبرا گیا اور طبیعت اس میں نہیں چلی اور دل نہیں لگا تو وہ لوگ بہت ہار بیٹھتے ہیں اور ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔

ذکر میں زبردستی لگے رہو

ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھتے تو جب دل لگے یا نہ لگے، دل چاہے یا نہ چاہے، دل گھبرائے یا دھشت ہو، لیکن باہر بھی ذکر میں لگا رہے، اور دل سے کہہ دے کہ چاہے تو گھبرائے یا پریشان ہو، لگے تو یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے حضرت واکا فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھس سے یہ کہہ دیا کرو کہ

آرزو نہیں غلوں ہوں یا سر نہیں بردار ہوں

اب تو اس دل کو بتانا ہے قرے قابل مجھے

ایک مرتبہ اس دل سے یہ کہہ دو کہ تو اس سے بھاگ رہا ہے اور گھبرا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو یہ کام کروں گا۔ جس دن آدمی نے یہ عزم کر لیا تو گھبراہٹ کا دھند چند ہی روز میں یہ گھبراہٹ اور پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر اس گھبراہٹ کی وجہ سے بھاگ کھڑا ہو اور ذکر چھوڑ بیٹھا تو پھر دوبارہ ذکر کی طرف کوئی مشکل ہو جاتا ہے۔

دل گھبرانے کا کوئی علاج نہیں

لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت! اس کا کوئی علاج تا ہے کہ ذکر میں دل گھبرائے نہیں اور دل ذکر میں لگ جانا کرے۔ یاد رکھئے! اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی ایسی گوی اور خوف نہیں ہے جو کوئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہاں لکھا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ذکر میں دل لگ جانا کرے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ دل لگے یا نہ لگے، لیکن اپنی ہمت کو استعمال کر کے امن لگا رہے۔ دیکھئے! اس لغوہ میں حضرت واکا نے ذکر میں دل نہ لگنے کے بارے میں اور ذکر میں باہر غصے ہونے کے بارے میں کیا جواب دے دیا ہے۔

یہ مشقت اور بارِ فائدے سے خالی نہیں

فرمایا کہ ”بار“ ایک مشقت ہے، یعنی طبیعت پر ذکر کرنے سے جو بار ہوتا ہے وہ ایک مشقت ہے اور مشقت میں اگر جی نہ لگے تو کچھ لو کہ خود مشقت بھی طبع میں جی لگنے سے کم نہیں، یعنی اگر ذکر کرنے میں مشقت ہو رہی ہے اور اس میں جی نہیں لگ رہا ہے تو اس دل نہ لگنے کی صورت میں یہ سوچ کہ یہ جو مشقت ہو رہی ہے، یہ بھی فائدہ دے گی تو دل لگنے سے کم نہیں۔ کیونکہ اگر ذکر میں دل لگے اور غائب نشو و نما اور فطرت کے ساتھ دل لگا کر ذکر کرتے اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا، اس مشقت کا فائدہ بھی اس سے کم نہیں۔

ایسے ذکر میں نورانیت زیادہ ہوتی ہے

بلکہ حضرت ولانا نے بعض جگہ لکھا ہے کہ اس مشقت والے ذکر کا فائدہ دل لگا کر ذکر کرنے کے فائدے سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جس شخص کو ذکر میں لطف اور حوصلہ آ رہا ہے اور دل لگ رہا ہے، اس کے ذکر کے اندر تو یہ اجال موجود ہے کہ شاید یہ وہ شخص کے لئے ذکر کر رہا ہو اور حوصلہ اور لطف کی خاطر ذکر کر رہا ہو، بخلاف اس شخص کے جس کو ذکر کرنے میں مشقت ہو رہی ہے، اس کو ذکر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے علاوہ اور کچھ تصور نہیں، اس لئے ہوسکتا ہے کہ مشقت کے ساتھ ذکر کرنے والا قطع اور ثواب میں دوسروں سے آگے بڑھ جائے۔ اس لئے بھی یہ نہ سوچ کہ مشقت کے ساتھ ذکر کرنے میں کیا فائدہ؟ اور اس میں بھی بڑا فائدہ ہے، یہ جو ہم اس حال میں ذکر کر رہے ہو کہ تمہارا دل کہیں ہے اور دنیا کہیں ہے اور ذکر میں دل نہیں لگ رہا ہے بلکہ بھی زبردستی دل لگا رہے ہو، یہ ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بعض اوقات ایسے ذکر میں نورانیت اور روحانیت کیف اور حوصلے اور ذکر سے زیادہ ہوتی ہے۔

روحانیت اور نورانیت کی حقیقت

ایک مرتبہ ہمارے حضرت اراکین عبادتِ صاحب کھڑے تھے اس بارے میں تفصیل سے جان فرمایا کہ یہ روحانیت اور نورانیت کیا چیز ہے؟ چنانچہ فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا خواہ نظر آجائے، اور کوئی کٹھ ہو جائے، اور عبادت میں حوصلہ آئے لگے تو یہ نورانیت اور روحانیت کی دلیل ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کا نورانیت اور روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نورانیت اللہ کے عہد کی اطلاع میں ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عہد کے آگے سر جھکا دیا، اس دن نورانیت حاصل ہوگی، چاہے ساری عمر

نہاڑ چھٹے میں حرم نہ آیا ہو، لیکن اس شخص کو راسیت مکمل حاصل ہے۔

ان کی کوئی حقیقت نہیں

ہمارے یہاں ایک صاحب جو شیخ طریقت کہلاتے ہیں، جن کے سریدوں کی تعداد بھی شمار
بتائی جاتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ”جو شیخ اپنے سرید کو سبھ حرام میں نہاڑ نہ چھو سکے، شیخ بننے کے
واقعی نہیں“ یعنی وہ شیخ سرید کے سامنے ”سبھ حرام“ منکشف کرانے اور اس سرید کو اس میں نہاڑ
چھو دے، جو سرید یہ نہ کر سکے وہ سر بننے کے لائق نہیں۔ چنانچہ جن باتوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں
میں یہ بات چلنی ہوئی ہے کہ ہر اوقات، یہ مکاشفات وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو
تقرب الہی حاصل ہوتا ہے۔

یاد رکھئے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، اگر کسی کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ
کی نعمت ہے، مگر یہ بہت نازک نعمت ہے، ہر اوقات یہ ایک امتحان بھی ہوتی ہے، اس کے حاصل
ہونے کے بعد گمراہی کے راستے پر چڑھ جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو شیطان نے
انہی چیزوں سے بہکا دیا۔ اس لئے بھی ان کے حاصل کرنے کی فکر میں نہ چڑو، یہ مقصود چیزوں میں
سے ٹھیک الگ کیا دے، زیادہ گمراہ ہے، طبیعت کی پرندہ بکلیت ہے۔

اللہ سے رابطہ استوار کر لو

اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لو، کیا اللہ تعالیٰ وہاں حرم میں بیٹھے ہوئے
ہیں؟ یا بہت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہرے اللہ تعالیٰ تو جس طرح حرم میں موجود ہیں، اسی
طرح یہاں بھی موجود ہیں، جس دن تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لیا، اس اسی دن تمہیں
تہیاء احرام حاصل ہو گیا۔ شیخ سعدی لکھتے فرماتے ہیں:

ہر شب شب قدر دست اگر قدر بدانی

تم شب قدر دعاں کرتے ہو، ہرے ہر رات شب قدر ہے اگر تم اس کی قدر پہچانو، جس رات
تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لیا، اور رات تمہاری شب قدر ہو گئی۔

تمہیں یہاں پر ”حرم“ حاصل ہو جائے گا

اس لئے یہ لکھنا کہ اگر تم حرم نہ ملے اور حرم میں نہاڑ نہ چڑھو، تمہیں کچھ حاصل نہ ہو، یہ بات
ٹھیک نہیں۔ اسے بھائی! اگر اللہ تعالیٰ حرم ملے جائے تو یہ اس کا حرم اور احسان ہے، اور اگر تم وہاں نہ

جاسکے، اس لئے کہ قانونی ججیم کہاں ہیں، یا اخراجات کا انتظام نہیں ہے یا اس کے اندر سفر کی حالت نہیں ہے، تو کیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں مکرہم فرمادیں گے؟ اگر سب وہ جذبہ تمہیں مرم لے کر چاہا تھا، اگر اس جذبے کو صدق و اخلاص سے یہاں بند کرنا مستحالی کرد تو تمہیں یہاں ہر حق مرم حاصل ہو جائے گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی صاحب دین کو مکرہم نہیں فرماتے۔

ہر حالت میں ذکر میں مشغول رہو

خوب سمجھ لیجئے اس کشف و کرامات کا براہ راست دیکھو دلی سے کوئی تعلق نہیں، حق تعالیٰ کا قرب اس پر مشروط نہیں، اصل دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی تسبیح ہو، اسی کی تسبیح میں اس کا ذکر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق ہو، اس تعلق کو استوار کرنے کی فکر ہو۔ خواہ ذکر کرنے میں مشغول ہو، طبیعت پر بار ہو، دلی نہ لگے، پھر بھی چٹھہ چاؤ اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو چاؤ، اس اطاعت کے نتیجے میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسی نورانیت اور برکت عطا فرماتے ہیں کہ دل نہ رکت چاؤ کہ اگر کبھی سہولت سے پورے ہونے لگیں گے اور اس کا اصل فائدہ و جریع الی اللہ اور تعلق مع اللہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ لگے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَابْعَثْ مُنِمْرًا قَاتِلًا فَاعْلَمْ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ذکر کے مختلف طریقے *

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكْفُرَ بِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكْفُرَ بِهِ، لَكَ الْحَمْدُ!

مشقت کے باوجود ذکر میں لگا رہے

جیسا کہ نکل عرض کیا تھا کہ جب انسان ابتداء ذکر کرتا شروع کرتا ہے تو طبیعت پر مشقت ہوتی ہے اور بار ہوتا ہے۔ یہ کیفیت صرف ذکر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر نئے کام کو شروع کرنے کے بعد ابتداء اس کام کو کرتے ہوئے مشقت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح اگر اللہ کے آغاز میں بھی جب انسان اپنے آپ کو ذکر اللہ کا مادی ماننا چاہتا ہے تو بعض اوقات ذکر کرنے سے دل اٹھتا ہے اور طبیعت پر بار محسوس ہوتا ہے۔

لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اس مشقت کو برداشت کیا جائے، اس بار کو اٹھایا جائے، دہرے گھیر کر ذکر کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ دل لگے یا نہ لگے، طبیعت اٹھے یا نہ اٹھے، ہر حالت میں ذکر کے بعد انسان مشغول رہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ دل لگنے لگے گا۔

نماز پڑھنے میں ابتداء مشقت ہوتی ہے

دیکھئے! پہلی میں جب میں باپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، اور ان کے کہنے پر نماز شروع کر دی تھی، کیا اس وقت نماز میں تمہارا دل لگتا تھا؟ نہیں! اس وقت تمہارا دل نہیں لگتا تھا، بلکہ دل بھرتا تھا اور طبیعت نماز پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ جب میں باپ نماز پڑھنے پر امر کر دیتے تو دل میں یہ خیال آتا کہ یہ عزم پر عزم کر رہے ہیں، تو اس وقت نماز پڑھنا مشقت محسوس ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ مشقت کم ہوتی گئی اور اب یہ حالت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے یہ کہے کہ تو ایک لاکھ روپے لے لے اور ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو وہ لازمی ایک نماز بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا، اب اسے نماز پڑھنے لپھر چکی نہیں آتا۔

ذکر جزو زندگی بن جاتا ہے

اسی طرح ”ذکر“ کا حال ہے کہ ابتداء ذکر میں مشقت ہوتی ہے، وہ بوجہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جب وقت رفتہ وہ ذکر معمول کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اس کی عادت چڑھ جاتی ہے تو وہ ذکر جزو زندگی بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کو زندگی کا ایسا حصہ قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر جہنم نہیں آتا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور ذکر اللہ

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو عظیم الشان محدث اور عالم تھے، اور علم، فضل کا بہت اوجھا مقام رکھتے تھے اور صحیح بخاری کی شرح ”فتح الباری“ کے مصنف تھے، ان کا یہ حال تھا کہ جس وقت وہ شیخ الہادی لکھتے اور لکھنے کے دوران قلم پر قلم لگانے کی ضرورت پیش آتی۔ چونکہ اس زمانے میں لکھنے کے قلم ہوتے تھے، لکھتے لکھتے جب ان کی نوک خراب ہو جاتی تو چاقو سے اس پر قلم کا تاج کاٹا تھا۔ تو جب حافظ ابن حجر کو کتاب لکھنے کے دوران قلم پر قلم لگانے کی ضرورت پیش آتی تو عتا وقت قلم پر قلم لگانے میں گزارتا، اتنا وقت بھی خالی گزارتا کہ وہ انہیں تھا، اس لئے اس وقت کو ذکر لکھنے میں گزارتے۔^(۱)

لہذا جب ذکر انسان کا جزو زندگی بن جاتا ہے تو اس کے بغیر جہنم کو نہیں نہیں آتا۔

ذکر کا ایک طریقہ ”ذکر جہری“

بعض حضرات صوفیاء نے اس مبتدی کے لئے جس کی طبیعت اگلی ذکر اللہ سے مشقت محسوس کر دیتی ہے، ذکر کے کچھ خاص طریقے بیان فرمائے ہیں کہ اس طرح ذکر کیا کرے، اس طرح ذکر کرے سے ذکر میں دل لگے گا اور تجربہ امت نہیں ہوگی، ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ تجربہ امت کے نتیجے میں وہ ذکر کرنا چھوڑ دے گا۔

ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ”ذکر جہری“ ہے، یہ کہ ایک گروہ یا گلیا چپکے چپکے ذکر کرے گا تو اس سے دل اٹھے گا اور دل تجربہ رائے گا، اس لئے اس سے کہا کہ تو ذرا بلند آواز سے ذکر کرے اور قہر اسامیٰ بھی اس میں شامل کر لے، اس کے نتیجے میں ذکر کے اعداد اس کا دل لگ جائے گا۔ مثلاً اگر آہستہ آواز میں ”لا الہ الا اللہ“ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا، لیکن جب بلند آواز سے اور لہجے سے ذکر کرے گا تو اس کا دل لگ جائے گا۔ دل لگانے کی خاطر بڑھ گونے سے یہ تجویز کیا کہ ذکر جہری کرے اور لہجے سے کرے۔

ذکر کا ایک طریقہ ”ضرب“ لگانا

کسی کو ”ضرب“ کا طریقہ بتا دیا کہ ذکر کرتے وقت ”ضرب“ لگانا۔ ضرب لگانے کا مطلب ہے بار بار چوت لگانا، یعنی ذکر کرتے وقت کسی جگہ پر زور دینا اور اس پر چوت مارنا۔ اگلی صورت پر اس کی بہت سی شکلیں اپنے تجربات سے مفید سمجھ کر اقل قرینت نے اختیار کی ہیں، انہیں میں ایک یہ ہے کہ ”اس وقت تم ”اُٹا“ کہو اس وقت گردن اور چہرہ کو دل کے قریب لے جاؤ۔ اور پھر گردن کو دہائی طرف سے پیچھے کی طرف کرنا اور اس وقت یہ تصور کرنا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں کی محبت ہے۔ اس محبت کو دل سے نکال کر پیچھے کی طرف پھینک دیا ہوں۔ اور پھر ”اُٹا“ کہتے وقت گردن اور چہرہ کو دوبارہ دل کے قریب لاکر جھکاؤ اور اس وقت یہ تصور کرنا کہ میں اللہ کی محبت کو دل میں داخل کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ بزرگوں نے اس لئے تجویز کیا کہ جب ذکر اس ”ضرب“ کے اندر مشغول ہوگا تو اس کا دل ذکر میں لگ جائے گا اور جب بار بار روزانہ یہ تصور کرے کہ ذکر کرے گا اور اس طرح ضرب لگانے کا وقت آئے گا تو اللہ ایک وقت آنے کا دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے گی اور اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی۔

”زنگ سہاس“ پکڑ کر ذکر کرنا

بہر حال افراد میں اور مستراح نے ذکر کے جو خاص طریقے تجویز کیے ہیں یہ بطور طریق کے ہیں۔ یہ طریقے نہ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور نہ ہی ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض معمرات نے اور طریقے بھی تجویز کیے ہیں، مثلاً بعض مستراح نے فرمایا کہ جب ذکر کرنے یا تلووت چار زانو ہو کر بیٹھ جاؤ اور پھر داچے پاؤں کے انگوٹھے اور ساتھ دہائی اٹھکی سے بائیں طرف کے گھٹنے کے اندر کی رگ جس کو ”زنگ سہاس“ کہتے ہیں، اس کو پکڑ لو اس رگ کو پکڑنے سے دل بھی پیدا ہو جائے گی اور فضول خیالات اور وسوسے نہیں آئیں گے۔ اب یہ بات تجربہ کی ہے اور تجربہ کی بنیاد پر یہ طریقہ بتا دیا۔

ذکر کا ایک طریقہ ”پاس انفاس“

اسی طرح ذکر کا ایک خاص طریقہ ”پاس انفاس“ کہلاتا ہے اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سانس کی آمد و رفت میں ذکر اللہ کو اس طرح جذب کر لیا جاتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر زبان سے جاری ہو جاتا ہے، سانس آ رہا ہے تو اللہ کا ذکر اور اے سانس جا رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر

سائنس کی رفتار کے ساتھ اللہ کا نام نکل رہا ہے۔ اس طریقے کی مشائخ کے یہاں مشق کرانی جاتی تھی جس کے نتیجے میں یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی۔

ذکر کے وقت ہر چیز کے ذکر کرنے کا تصور

اسی طرح ”سلطان اللہ کا نام“ آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی ذکر کا ایک خاص طریقہ ہے، جس میں تمام لفظوں کے ساتھ ذکر کی آمیزش تھی ہے۔ رابطہ اعظم۔ اسی طرح حضرات صوفیہ و کرام نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ جب ذکر کرنے بھگتو یہ تصور کر دو کہ یہ دیا بھی میرے ساتھ ذکر کر رہی ہے۔ یہ بھت بھی ذکر کر رہی ہے، یہ خدا بھی ذکر کر رہا ہے، یہ نکھار بھی ذکر کر رہا ہے، یہ زمین بھی ذکر کر رہی ہے، یہ آسمان بھی ذکر کر رہا ہے، یہ ساری کائنات ذکر کر رہی ہے۔ اس تصور سے ذکر کے اندر ایک خاص نکھار و کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا ذکر کرنا

قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ میں ذکر کرتے تھے فرمایا:

﴿وَسُيِّرْنَا نَارِيعَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَطُفْرُجَ﴾ (۱)

یعنی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو سفر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہتے۔

پہاڑوں اور پرندوں کے ذکر سے حضرت داؤد علیہ السلام کا فائدہ

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے مسائل وسلوک میں لکھا ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کے ذکر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ان احتمالات میں شمار فرمایا ہے جو احتمالات اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر فرمائے تھے، جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ اور پرندے ذکر کرتے تھے تو اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کو بطور انعام کے ذکر فرمایا:

﴿وَسُيِّرْنَا نَارِيعَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَطُفْرُجَ﴾

پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تو ذکر بڑی محنت ہے، چاہے وہ ذکر کسی

حالت میں بھی ہو چاہے تھکائی میں، اگر ہو، لیکن اگر ذکر کرنے والے کے ساتھ کوئی جماعت بھی، ذکر کرنے میں شامل ہو جائے تو اس کے ذکر میں خشاک پیدا ہو جاتا ہے۔ کیف پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دل ذکر میں خوب لگنے لگتا ہے۔ لہذا یہ جو پہلاں اور پہلوں کو ستر کر دیا گیا اور ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرو، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام انعام یہ ہے کہ ان کو ذکر میں خشاک پیدا ہو جائے۔ اسی لئے صوفیاء کرام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے سے ذکر کا ایک طریقہ یہ لایا کہ سب تم ذکر کرو تو یہ تصور کرو کہ یہ درود چاروں یہ پڑھاؤ یہ پڑھو یہ درست بھی میرے ساتھ ذکر کرو ہے، چوں کہ اس تصور کی مشق کرو، اور مشق کی کثرت کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ لفظ یہ سب چیزیں میرے ساتھ ذکر کر رہی ہیں، اس کے نتیجے میں اپنی طبیعت ذکر کی طرف راہی ہو جاتی ہے۔

ذکر کے یہ طریقے علاج ہیں

بہر حال! حضرت صوفیاء کرام نے ذکر کے جو خاص طریقے بیان فرمائے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ذکر میں انسان کا دل لگ جائے، اور یہ طریقے بطور علاج کے بیان فرمائے ہیں۔ اس لئے یاد رکھئے کہ یہ خاص طریقے نہ مقصود ہیں، نہ مستون ہیں، اور نہ ان طریقوں کو مستون سمجھنا چاہئے، خشاک ہمارے تمام مشائخ کے یہاں درود و تسبیح (بارہ تسبیح) بہت معروف ہے۔ یہ درود و تسبیح ضرب لگا کر کی جاتی ہے، مگر یہ خاص طریقہ نہ مقصود ہے، اور نہ مستون ہے، اگر کوئی شخص اس کو مستون سمجھ لے تو یہ طریقہ بدعت ہو جائے گا، بلکہ اس کے جائز ہونے کی شرط یہی ہے کہ اس کے بارے میں یہ تصور رکھا جائے کہ یہ طریقہ جتنی کو صرف علاج کے طور پر بتایا جاتا ہے، تاکہ اس کا دل ذکر میں لگ جائے اور خیالات میں یکسوئی پیدا ہو جائے۔

”ضرب“ لگا کر ذکر کرنے پر اعتراض

آج کل لوگ افرام و تفریاد میں مبتلا ہیں، چنانچہ بعض لوگ ضرب لگا کر ذکر کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ضرب لگا کر ذکر فرمایا ہو اور نہ کسی صحابی سے ضرب لگا کر ذکر کرنا ثابت ہے، اور سب ایسا ذکر ثابت نہیں ہے، اور ہم لوگ ایسا ذکر کر رہے ہیں، لہذا یہ ذکر بدعت ہے۔

پھر جو شائعہ پینا بدعت ہوگا

چنانچہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے تمام مشائخ بدعتی ہیں (معاذ اللہ) اس لئے کہ یہ مشائخ کرب کا ذکر کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح اذکار کا حضور اقدس ﷺ سے جارت نہیں۔ میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ جب تمہیں خالد زکام بتاتا ہے تو تم "جو شائعہ" کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں پڑتا ہوں، میں نے پوچھا کہ کیا حضور اقدس ﷺ سے جو شائعہ پینا ثابت ہے؟ یا حضور اقدس ﷺ نے کبھی جو شائعہ پینا؟ یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے جو شائعہ پینا ثابت ہے؟ کہنے لگے کہ جو شائعہ پینا ثابت نہیں، میں نے کہا کہ جب ثابت نہیں تو آپ کا جو شائعہ پینا بدعت ہو گیا، اس لئے کہ آپ کا دعویٰ اس کے بغیر جارت نہیں ہو سکتا کہ میں کہا جائے کہ جو چیز حضور اقدس ﷺ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، تو چونکہ جو شائعہ پینا کبھی ثابت نہیں ہوتا ہے یہی بدعت ہے۔

درحقیقت صحیح بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے یہ سارے طریقے، طوابع ہیں، یعنی جس شخص کا ذکر میں دلی نہیں لگتا اور ذکر میں اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی تو اس کے طوابع کے لئے یہ طریقہ بتایا گیا کہ تم اس طریقے سے ذکر کرو تا کہ اگر کسی تمہارا دل لگ جائے، گو یا کہ جو شائعہ پینا چاہا رہا ہے۔

یہ طریقے بدعت ہو جائیں گے

ہاں اگر کوئی شخص ذکر کے کسی خاص طریقے کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ طریقہ سنت ہے، یا یہ طریقہ مستحب ہے، یا یہ طریقہ زیارہ افضل ہے تو بخیر اور طریقہ بدعت ہو جائے گا، کیونکہ افضلیت کا مدار انتخاب کا دہرا اور سلیقہ کا دہرا حضور اقدس ﷺ سے نوبت رہے، جو چیز حضور اقدس ﷺ سے ثابت نہیں وہ سنت نہیں ہو سکتی، وہ افضل نہیں ہو سکتی، اور ثابت ناخ ہو سکتی ہے۔

افضل طریقہ صرف سنت کا طریقہ ہے

یعنی جو چیز حضور اقدس ﷺ سے ثابت نہیں، وہ "نافع" ہو سکتی ہے، اور "الحل" بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز حضور اقدس ﷺ سے ثابت نہیں وہ "افضل" نہیں ہو سکتی، اور سب سے بڑا رکھنے والا طریقہ اور قرینہ سے بیشک احقر اذکیا ہے اس لئے اذکار کے ان خاص طریقوں کے بارے میں مذاق یہ کہا کہ یہ بدعت ہیں، ان کا اختیار نہ کرو، اور نہ یہ کہا کہ یہ طریقہ "افضل" ہے۔

ذکر خفی افضل ہے

یاد رکھئے! ذکر کے اندر افضل طریقہ ہمیشہ ہر حالت میں قیام فی مقام تک ذکر خفی ہے، اس میں کسی شک، شبہ کی گنجائش نہیں، ذکر جہاں آہستہ آواز سے ہو گا اتنی ہی افضل ہو گا۔ قرآن کریم کا روشناس ہے:

﴿وَاذْكُرْ رُكُوعًا وَسُجُودًا وَخَفِيًّا﴾ (۱)

”کھپتے رہ کر رکوع اور سجدے سے اور چپکے چپکے پکار کر“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَاذْكُرْ رُكُوعًا مِّنْ تَغَابُطِ تَضَرُّعًا وَجِئَةً وَكُنُوزٍ فَاسْفُورٍ مِّنَ الْكُنُوزِ﴾ (۲)

”کھپتے رہ کر اپنے دل میں پکار کر۔ عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اور زہری،

آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ“

اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ زور سے ذکر کرنا پسندیدہ نہیں، پسندیدہ ذکر وہ ہے جو آہستہ آواز کے ساتھ ہو۔

ذکر جہری جانتے سے افضل نہیں

یہ اصول ہمیشہ کا ہے، الہدیٰ ہے اور قیام فی مقام تک بھی جیسے فوت سکناسی افضل، ذکر ”ذکر خفی“ ہے، ذکر جہاں آہستہ کیا جائے گا اتنی ہی زیادہ ثواب ملے گا، البتہ ”ذکر جہری“ جانتے سے بتا جائز نہیں۔ لہذا ”ذکر جہری“ بھی ”ذکر خفی“ سے افضل نہیں ہو سکتا، بدعت طحاوی کے طور پر ذکر جہری کرنے میں کوئی منہ نہ اُٹھائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ذکر جہری کو افضل سمجھنے لگے یا کوئی شخص ذکر جہری کو قصود سمجھ لے، یا ذکر جہری کو مستحسن سمجھ لے، یا ذکر جہری نہ کرنے والے پر نکیر کرنے لگے، مگر یہی چیز بدعت بن جاتی ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ اس راستے میں دینی باطنی اور ظہری سے بچ کر گزرتا ہے، اس لئے ہمارے اس آٹری دور کے بزرگ اگر جہری کی زیادہ بدعت اٹرائی نہیں کرتے بلکہ ذکر خفی کی تحقیر فرماتے ہیں۔

یہ احداث فی الدین اور بدعت ہے

یہ اصل یہ ہے کہ جب کام آگے بڑھتا ہے تو اپنی حد پر نہیں بڑھتا، اب ذکر کے مسئلہ پر ہمارے طریقے صوفیاء و کرام نے بطور طحاوی بنائے تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہ طریقے خود قصود بن گئے، اب ہر سلسلہ

ہاتھوں نے اپنے لئے ذکر کا ایک طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ ملاں سلطے میں "پاس انگلیاں" کے طریقے سے ذکر ہوتا ہے اور ملاں سلطے میں "سلطان الاذکار" ہوتا ہے۔ اور ملاں سلطے میں ملاں طریقے سے ذکر ہوتا ہے۔ یہ اس سلطے کی خصوصیات ہیں جنکی سب اس سلطے سے وجہ توگ باہر کے لوگوں کو یہ یاد کرانے ہیں کہ آپ جس طریقے سے ذکر کرتے ہیں وہ طریقہ صحیح نہیں یا غلط نہیں، صحیح اور غلط طریقہ وہ ہے جو اللہ کے شیخ نے بتایا ہے۔ اس طرح سے ہر صحیح مقصود نہیں جس وہ مقصود قرار پاگئی، اس کا نام "اصولت فی الدین" ہے، اسی کا نام "یعت" ہے، اس کی بڑائی ہے۔

ذکر میں ضرب انگانہ مقصود نہیں

چنانچہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا:

"طریقہ خاص سے ضرب نہ مقصود ہے اور نہ سہولت طلبہ مقصود، جس طرح بے تکلف بن جائے کافی ہے" (۱)

یعنی ضرب لگا کر ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ نہ تو خود مقصود ہے اور نہ ہی ذکر کا جو مقصود ہے اور اس ضرب پر سہولت ہے کہ اس ضرب کے بغیر وہ مقصود حاصل نہ ہوتا ہو، بلکہ ضرب کے بغیر بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اس سے مقصود تو ان کا ذکر ہے اور ان کا نام لینا ہے جس طرح انگلیاں ہیں پڑے، چاہے ضرب سے ہو یا بغیر ضرب کے جو کہ ان لوگوں میں زیادہ پڑے کی ضرورت نہیں۔

اصل مقصود ان کا نام لینا ہے

ایک صاحب میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت! تہیات تو چھ مہینوں، لیکن روزانہ کیج نہیں ہو پاتیں، اس کو اس خاص طریقے سے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ حضرت نے ان صاحب سے پوچھا کہ طریقہ مقصود ہے یا ذکر مقصود ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت! اصل مقصود ذکر ہے، طریقہ مقصود نہیں، آپ نے فرمایا کہ تم روزانہ کیج خاص طریقے کے بغیر پڑھا کرو۔ پھر فرمایا کہ میں بعض عبادت خاص طریقے کے بغیر روزانہ کیج پڑھتا ہوں جو اہلینان سے عادت میں پوری ہو جاتی ہے، اس لئے کہ اگر خاص طریقے سے ضرب لگا کر پڑھا جائے تو اس کے لئے چالیس صلیب چاہئیں۔ بہر حال اگر ضرب لگا کر ذکر کرنا نہ تو مقصود ہے نہ مستحسن ہے، اگر موقع ہو تو کرو اور نہ سیدھے سادھے طریقے سے جس طرح میں پڑے ذکر کرو اور اللہ کا نام لو، اس لئے اصل مقصود تو ان کا نام لینا ہے۔

ایک قوم ان طریقوں کو بدعت کہتی ہے

یہ تفصیل اس لئے عرض کر دی کہ ہمارے دور میں افراط و تفریط چل رہی ہے، ایک قوم وہ ہے جو صوفیہ و کرام کے ان طریقوں کو کل افراطی بدعت کہتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تصوف بھی بدعت ہے اور یہ خانقاہیں بھی بدعت ہیں اور یہ چل کٹ بھی بدعت ہے اور ذکر کرنے کے یہ خاص طریقے بھی بدعت ہیں۔

دوسری انتہا

دوسری طرف ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جس نے ذکر کے ان خاص طریقوں کو ہی مفسود بالذات بتادیا، چنانچہ یہ جاہل جبر اپنی خانقاہیں بھی کھول کر بندھ گئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس نے "پاس انگاس" کے طریقے سے ذکر نہیں کیا وہ تصوف کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں، گویا کہ "پاس انگاس" ہی مفسود بالذات ہے۔ یہ دوسری انتہا ہے۔

ہمارے بزرگوں نے قواعد کے فضل و کرم سے ہمیں اعتدال کا راستہ دکھادیا اور اس پر ہمیں چاروا، اس اعتدال کے راستے میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ اور یہ بتادیا کہ یہ راستہ چاروا ہے لیکن بذاتہ خود مفسود نہیں، اس پر عمل کرو۔

فکر سے اُس ہو جائے ذکر ہی کی برکت ہے

ایک شخص نے حضرت والا کو اپنا حال لکھا:

"دلی چاہتا ہے کہ ذکر چھوڑ دوں اور بیخ کو سوچتا رہوں، اور ذکر میں طبیعت کم نکلتی ہے"

حضرت والا نے جواب میں لکھا:

"یہ جو لکھا ہے کہ ذکر چھوڑ دوں اور بیخ کو سوچتا رہوں، سو یہ برکت ذکر ہی کی ہے کہ

"فکر" سے اُس ہو گیا ذکر کو ہرگز نہ چھوڑتا اور نہ بناء کے اندام سے مٹی کا اندام

ہو جائے گا، غراؤ دل گئے ہاں گئے، مسمولانہ پر استقامت رکھیں" (۱)

فکر ذکر کا نتیجہ ہے

"ذکر" ہی کا ایک نتیجہ "فکر" ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (۱)

وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے مل بیٹھ کر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمان
اور زمین کے پیدا کرنے میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں نیک لوگوں کی ایک صفات "ذکر" بیان
فرمائی اور دوسری صفت "فکر" بیان فرمائی، جس سے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ "ذکر" کے ساتھ ساتھ
فکر بھی ہونی چاہئے۔ ذکر کا لازمی نتیجہ "فکر" ہونی چاہئے، یعنی کثرت ذکر کے نتیجے میں انسان
اللہ جل شانہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے جلال اور اس کی محبت کے خیالات میں گم ہو جاتا ہے،
اس کا نام "فکر" ہے۔ یہ "فکر" ذکر کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے۔

حضرت دہلوانے فرمایا کہ قسمیں جو یہ خیال آ رہا ہے کہ ذکر کھڑوں میں اور بیٹھے کوسوچتا ہوں، یہ
بھی درحقیقت ذکر ہی کی برکت ہے کہ اس ذکر کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی عظمت کا، اس کے جلال کا،
اس کی قدرت کا اور اس کی محبت کا جو خیال دل میں پیدا ہو گیا، یہ ذکر ہی کا ثمرہ ہے، لیکن چونکہ یہ برکت
ذکر ہی کی ہے اس لئے ذکر کو پرگزشت چھوڑنا اور نہ جاد یعنی خیال کے انہدام سے ملنی کا لیکن اس خیال پر
تمام عبادت کا انہدام ہو جائے گا۔

ذکر مت چھوڑنا

یعنی دل میں جو یہ خیال آ رہا ہے کہ دن رات بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال اور محبت
کوسوچتا ہوں اور یہ حالت ہو جائے گی۔

دل اضمحلتا ہے پھر دلی فرصت کے رات دن

بیٹھے رہیں تصور جہاں کیے ہوئے

یہ کیفیت بڑی اچھی ہے، لیکن یہ کیفیت "ذکر" ہی کی برکت سے حاصل ہوئی ہے۔ اب اگر تم نے ذکر
چھوڑ دیا تو رات دن "فکر" کی یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ مت سوچتا کہ میں چونکہ "فکر" کی
کیفیت تک پہنچ گیا ہوں، اس لئے اب ذکر کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ دوں

ذکر قلبی کے باوجود ذکر لسانی نہ چھوڑے

دوسرے الفاظ میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ "ذکر" سے مراد "ذکر لسانی" ہے اور "فکر" سے مراد
"ذکر قلبی" ہے، جب انسان اللہ جل شانہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے جلال اور اس کے جلال میں گم ہوتا

ہے تو اسی کا نام ذکر رکھیں ہے، گویا کہ دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جب ذکر سنانی کرتے کرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال جم گیا اور اللہ تعالیٰ کی ضرورت، عظمت اور محبت کا خیال دل میں جم گیا تو مقصود حاصل ہو گیا، اور مقصود کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ اور ذریعہ تھا یعنی ذکر سنانی، اب اس کی ضرورت نہ رہی، لہذا انہوں نے ذکر سنانی چھوڑ دیا۔ یاد رکھئے اب شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ جب ذکر سنانی چھوڑ دیا تو رفتہ رفتہ ذکر لکھی بھی بھوت جائے گا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت دہقانے فرمایا کہ ”ہمارے انہدام سے حتیٰ کا انہدام ہو جائے گا۔“

جاہل پیروں کا یہ خیال گمراہی ہے

چنانچہ جاہل پیروں کا ایک حقد ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم تو اب درویشی اور فقیر ہو چکے ہیں اور اب تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم ہیں، لہذا اب ہمیں نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ عبادت کی ضرورت، نہ تسبیحات کی ضرورت۔ اس لئے کہ نماز کا مقصود ”وہو لی اللہ“ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانا، اب جب اللہ سے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا خیال جم گیا تو اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، اب ہم مسجد جائیں یا نہ جائیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھئے اب گمراہی ہے، اور یہ گمراہی یہاں سے پیدا ہوئی کہ ”ذکر لکھی“ کو اس وجہ کا مقصود قرار دینا کہ اس کے نتیجے میں کابری عبادت کو بیکار سمجھا جائے گا، ایسی گمراہی ہے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب قدس سرہ سے سنا، انہوں نے یہ واقعہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پڑھ رہے تھے اس دوران کمرے میں ایک زبردست قسم کا شور مچا، اور اس شور نے حضرت کو اور اس کی تمام اشیاء اور پردے کمرے کو اپنے کھینچے، لے لیا اور اس شور میں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر! تم مارے ساتھ تعلق کے اس مقام تک پہنچ گیا کہ اب تیرے ذمے نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، اب تو جو چاہے کہ اب تو ہمارے قرب کے مقام تک پہنچ گیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ مردہ دور ہوا، ہمارے حضور اقدس رحمۃ اللہ علیہ قرب کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے باوجود ان سے تو نماز ساتھ نہیں ہوئی، مجھ سے کیسے ساتھ ہو جائے گی؟ اس سے پتہ چلا کہ شیطان ہے اور مجھے بہکانے آیا ہے۔ اسی پر کہنا تھا کہ وہ فوراً تائب ہو گیا۔

اس کے بعد دوسرا نور کا ہر ہوا اس میں سے آواز آئی کہ اے عبداللہ! آج تجھے میرے علم نے پہنچایا، ورنہ یہ وہ وقت ہے جس کے ذریعہ میں نے بڑے بڑے صوفیاء کو نکلت دینے کی اور ان کو گمراہ کر دیا۔ شیخ عبداللہ نور بیانی نکلتے نے فرمایا: سرورِ عالم نور ہوا، مجھے میرے علم نے نہیں پہنچایا بلکہ مجھے میرے اللہ نے پہنچایا ہے، مجھے پھر دھوکہ دینا ہے۔ یہ دوسرا وقت پہلے وقت سے زیادہ خطرناک اور نازک تھا اس لئے کہ اس کے ذریعہ ان کو اپنے علم پر نازیں چلا کر انھیں صوفیہ تھیں لیکن آپ اس وقت سے بچ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم نے پہنچایا ہے۔

ذکر لسانی کو جاری رکھنا چاہئے

بہر حال یہ بات کہ چونکہ ذکر بھی ہمارے دل و دماغ میں بیست ہو چکا ہے لہذا اب ذکر لسانی سے مستغنی ہو گئے دلپ ہم نماز سے مستغنی ہو گئے، یہ سب گمراہی ہے۔ اسی لئے حضرت دہقانے فرمایا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہر وقت دل میں مگر رہنے لگی، اللہ جل شانہ کی طرف دھیان رہنے لگا، جس کو صوفیاء کرام "مستغنی مع اللہ" اور "نسبت" اور "تکلیف پادداشت" سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ذکر لسانی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ نہ ہو کہ اب ذکر لسانی چھوڑ دیں۔ بلکہ ذکر لسانی کو ہرگز مت چھوڑنا، ورنہ ہمارے الہام سے محنتی کا الہام ہو جائے گا، خواہ دل لگے یا نہ لگے، لیکن پھر بھی ذمہ دہتی دینے کو ذکر کرتے رہو اور معمولات پر استقامت رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَابْعَثْ رُسُلًا فِي الْبَلَدِ الْغَلِيظِ

ہے تو اگرچہ نماز چھوڑ کر عبادت کرنے کی اس حالت میں اجازت نہیں ہے لیکن ذکر کی اس حالت میں بھی اجازت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ سُرُجٍ مِّنْهُمْ ۚ﴾ (۱)

”کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور ستر چلنے بولنے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں“

تم کھڑے ہو یا لیٹے ہو یا بیٹھے ہو، جس حالت میں بھی ہو، اس میں پکار لو، اتنا آسان فرمایا۔

تہذا ذکر کے لئے وضو کرنا کوئی شرط تو نہیں لیکن محبت کا تقاضا تو ہے، جب انسان اس ذات کا ذکر کرے تو وضو ہو کر کرے، اس لئے کہ با وضو ہو کر ذکر کرنے میں برکت زیادہ ہوگی، اس میں انوار زیادہ ہوں گے، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اس لئے حتیٰ الامکان وضو کر کے ذکر کرے۔

ذکر کے لئے حتم بھی کر سکتے ہیں

ہاں البتہ اگر کوئی حذر ہے اور اس حذر کی وجہ سے وضو نہیں پھیرتا تو ایسے شخص کے لئے حضرت فرماتے ہیں کہ وضو پھیرنے کی وجہ سے ذکر کو نہ پھوڑے بلکہ ذکر کرتا رہے، البتہ چونکہ با وضو ذکر کرنے سے انوار و برکات زیادہ ہوتے ہیں، اس لئے وہ وضو تو جاسکے اور بارہ کر لے، پھر وضو نہ کرے، اور اگر بار بار وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہو تو ذکر کرنے کے لئے حتم کر لے، لیکن ایسے حتم سے نماز چھوڑ کر ان شریف پھرنا جائز نہیں ہوگا۔

کن اعمال میں حتم کرنا جائز ہے

یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کن اعمال میں کوئی وضو کرنا جائز ہے، لیکن ادب کے خیال سے وہ اعمال وضو کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ان اعمال میں اگر انسان کسی وجہ سے نہ جائے وضو کے حتم کر لے تو انشاء اللہ وضو کے بجائے حتم بھی کافی ہو جائے گا۔ مثلاً آپ درسی کتاب کا سنی چھوٹے قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتاب کا سنی یا وضو چھوٹا اضافہ جاتا ہے اور ان کتابوں کو پھرنا بھی جائز ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تمام درسی کتابوں کا سنی بھی وضو کے ساتھ چھوٹے، اور اگر کسی وقت وضو کا موقع نہیں ہے تو اس کے لئے حتم کر لے تو یہ حتم بھی انشاء اللہ کافی ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اس حتم سے نماز چھوڑ دوں تو پھر کہئے کہ اس حتم سے نماز نہیں ہوگی، یہی معاملہ ذکر کا ہے کہ اگر بار بار وضو نہ کرے اور وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ذکر کرنے کے لئے حتم

کر کے اس لئے کہ بار بار مجسم کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، البتہ اس حجم سے نماز پڑھنا اور قرآن شریف پھرنا جائز نہیں ہوگا۔

نماز سے جی چرانے کا علاج

ایک شخص نے حضرت والا کو لکھا:

”نماز پڑھنے میں جی بہت چلتا ہے“

یعنی دل نہیں مانتا اور دل نماز پڑھنا نہیں چاہتا۔ جواب میں حضرت والا نے لکھا:

”اس کا تو کچھ حرج نہیں مگر جی چرانے پر عمل نہ کیا جائے، غصے کی طاقت کر کے نماز

کو اہتمام سے پڑھا جائے اور کچھ غلط بھی معمول کر لیا جائے۔ جتنے میں کسی

ضرورت کی کام کا حرج نہ ہو“^(۱)

یعنی جی چرانے میں تو کوئی حرج نہیں، اور تو اسی کام کے لئے ہے کہ ہر اچھے عمل سے جان

چرانے، اور ملکہ کاسوں کی طرف انسان کو راہل کرے اس لئے اس میں تو کچھ حرج نہیں، باقی اس کے

جی چرانے پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ غصے کی طاقت کر کے نماز کو اہتمام سے پڑھے، جی گھٹتی زیادہ مگر

میں نہ چنہ۔

ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کا تصور کرے

ایک ملوٹ میں حضرت والا نے فرمایا:

”سبح کے وقت اولیٰ تو تصور مذکور کا ہے لیکن حق تعالیٰ شانہ کا، لیکن اگر یہ خیال نہ

ہے تو پھر ذکر کرے اس طرح سے کہ یہ قلب سے ہوا اور ہا ہے“^(۲)

اس ملوٹ میں ذکر کا طریقہ بیان فرمایا کہ جب انسان ذکر کرے تو اصل تو یہ ہے کہ ذکر کے

وقت اس ذات کا تصور کرے جس کا ذکر کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا، جیسا کہ حدیث شریف میں

صور اقدس ﷺ نے فرمایا:

﴿وَأَنْ تَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى تَزَكُّونَ لَمْ تَكُنْ تَزَكُّونَ فَإِنْ تَزَكُّونَ تَزَكُّوا﴾^(۳)

(۱) انیس یعنی ۶۳۔ (۲) انیس یعنی ۶۳۔

(۳) صحیح البخاری، کتاب الايمان، باب من قال جهريل في شيع، رقم: ۵۸۸، صحيح مسلم، کتاب

الايمان، باب من قال الايمان والاسلام والايمان، رقم: ۵۹، سنن طبرانی، کتاب الايمان، باب

ما جاء في وصف جهريل في، رقم: ۵۵۶۵، سنن نسائی، کتاب الايمان، وشرائع، باب

تعالی اسلام، رقم: ۵۹۰۱، سنن ترمذی، کتاب السجدة، باب من قال، رقم: ۵۰۷۵۔

یعنی اس طرح ذکر کرے کہ یا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رہا ہے، اور اگر یہ تصور آئے تو کم از کم یہ تصور بجائے کہ ذات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ذات مجھے یاد پڑ رہی ہے۔

تو اصل یہ ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یعنی اللہ جل شانہ اس کا تصور بجائے، جب "اللہ اللہ" کہہ رہے ہو تو اس وقت ذات اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، جب "سبحان اللہ" کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، جب "الحمد للہ" کہہ رہے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور ہو۔

ابتداء ذکر کے الفاظ کا تصور بھی کر سکتے ہیں

لیکن ابتداء میں ہم جیسے مبتدیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ تصور بجانا بہت اوقات مشکل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تصور کیسے جم سکتا ہے جب کہ وہ ذات "لَا یُبْدَا وَلَا یُنْصَرَفُ" ہے، وہ ذات تو تصور میں آئی نہیں سکتی، اس لئے شروع شروع میں ذکر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور اس کی قدرت کا اور اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں جتنا۔

اس لئے حضرت امام احمد رضاؒ فرمادہ ہے ہیں کہ شروع میں مبتدی کو چاہئے کہ وہ "ذکر" ہی کا تصور کرے، یعنی جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے، ان الفاظ کی طرف دھیان لگائے۔ مثلاً جب وہ "اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ" زبان سے نکال رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ میں یہ الفاظ زبان سے نکال رہا ہوں۔ جب ابتداء میں وہ "ذکر" کے الفاظ کا تصور قائم کرے گا تو رفتہ رفتہ پانچوں الفاظ "اللہ" "ذکر" "سبحان اللہ" تعالیٰ کا تصور بھی قائم ہو جائے گا۔

ذکر کے وقت دوسرے تصورات

بعض صوفیاء کرام نے بعض اکار کے ساتھ علیحدہ علیحدہ تصورات قائم فرمائے ہیں، جیسے دواۓ شیعہ میں چار رنگوں سے متعلق ہے کہ "لا اللہ" کی چار تہجیات اس طرح پڑھے کہ پہلی شیعہ میں "لَا مُشْرِئَ وَلَا ظِلَّ" کا تصور کرے، دوسری شیعہ میں "لَا مُشْرِئَ وَلَا ظِلَّ" کا تصور کرے۔ تیسری شیعہ میں "لَا مُشْرِئَ وَلَا ظِلَّ" کا تصور کرے، اور چوتھی شیعہ میں "لَا مُشْرِئَ وَلَا ظِلَّ" کا تصور کرے۔

لیکن ان کے بارے میں حدیث حضرت ذاکر علیؑ صحابہ عارفی کا بیان فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن ان تصورات کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، ان تصورات کے بغیر بھی شیعہ پڑھ لی جاسکتی ہے، اصل تصور یہ ہے کہ جب انسان اگر کہے تو ارادہ بیان سے ذکر کرے اس سے لگا لگا رفتہ رفتہ تصور حاصل ہو جائے گا۔

ذکر میں لذت نہ آنا زیادہ نافع ہے

حضرت دہلوی رحمہ اللہ فرمایا:

”ذکر میں لطف و لذت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے، اور نہ ہونا دوسری نعمت ہے، جس کا نام ”بھلہ“ ہے یہ دوسری نعمت ”انتفع“ ہے کہ ”لطف نہ ہو“ (۱)

یعنی اگر ذکر کے دوران آدمی کو لذت حاصل ہو رہی ہے تو یہ نعمت ہے، اگرچہ مشہور نہیں ہے، اور اگر لذت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو یہ دوسری نعمت ہے، اس کا نام ”بھلہ“ ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، بلکہ یہ نعمت زیادہ نافع ہے، اس لئے کہ جب مزہ نہیں آ رہا ہے اور اس کے باوجود ذکر کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ مشقت اٹھا رہا ہے، اس لئے اس کو ذکر کا ثواب الگ مل رہا ہے اور ”بھلہ“ کا فائدہ الگ ہو رہا ہے، کیونکہ نفس کے تقاضے کے خلاف کوئی کام کرنا ”بھلہ“ ہے، اور نفس کے تقاضے کے مطابق کام کرنے کی عادت ڈالنے سے انسان کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جب مزہ کے بغیر ذکر کرنے میں یہ تین فائدے ہیں تو یہ ذکر زیادہ نافع ہے، لہذا اپنے ذکر کو بیکار نہیں سمجھنا چاہئے، ذکر میں مزہ اور لطف آئے تو نعمت، نہ آئے تو نعمت۔

ذکر کے فوائد و چیزوں پر موقوف ہیں

حضرت دہلوی رحمہ اللہ فرمایا:

”ذکر کا اثر موقوف ہے تقییل کام، تقییل اشتغال مع الدنیا، وقت و قلت الکلمات الی تعلقات پر۔ ان چیزوں کے حصول کے لئے سوا خدا کا معاود اور مشغولی کا معاود (کو کھٹ میں نہ آئے) کرنا چاہئے“ (۲)

حضرت فرمادے ہیں کہ ”ذکر“ کے جو فوائد و ثمرات بزرگ جاتے ہیں، وہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان ”ذکر“ کے ساتھ ساتھ وہ کام اور کرے، ایک تقییل کام، یعنی کھٹوکم کرے اور فصول باتوں سے اجتناب کرے، اور عورت کے مطابق بوسے نہ پڑاؤ نہ بوسے اور بعض مرتبہ اس سے نفس کی آواز اور اہل کا علاج ہو جاتا ہے۔

یونے پر پابندی کے ذریعہ ایک صاحب کا علاج

مجھے یاد ہے کہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، جو بہت

بولتے تھے، جب بائیس شروع کر دیں تو اب دیکھنے کا کام نہیں ہے، ایک سوال کے بعد دوسرا سوال کر لیا، پھر تیسرا سوال کر لیا، مسلسل بولتے رہتے تھے۔ حضرت والد صاحب چونکہ بہت خواص اور مسکین آدمی تھے اسلئے بہت زیادہ دھوک ٹوٹ گئی تھی، پتا نہ چلا صاحب کی باتوں کو براہ راست کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ان صاحب نے حضرت والد صاحب سے بیعت اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کی درخواست کر دی کہ حضرت! امیر اہل چاہتا ہے کہ آپ سے اصلاحی تعلق قائم کر لوں اور آپ سے بیعت ہو جاؤں، اور آپ مجھے کچھ ذکر اور لوازمات دیا کریں۔ حضرت والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ اگر تم تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لئے غل اور ذکر وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر تار ڈال لو، یہ تمہاری زبان جو ہر وقت فحش کی طرح چلتی رہتی ہے، اس کو بند کر دو، ضرورت کے مطابق بات کرو، ضرورت سے ڈانٹو ایک الفاظ بھی زبان سے نہ نکالو، یہی تمہارا طالع ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے، اور یہی تمہاری تسبیح ہے۔ بس ان صاحب پر یہ پابندی لگنی تھی کہ ان پر قیامت ٹوٹ چلی۔ اس لئے کہ جو شخص ساری عمر زیادہ بولنے کا عادی رہا ہو، اس پر ایک دم سے بڑیک ٹھکرایا جائے تو اس کے لئے یہ بڑا سخت مجاہدہ ہوگا۔

پتا لپاس شخص کے لئے تھا کہ بولنے کا یہی "مجاہدہ" کام کر گیا۔ جزا اس راہ میں "تکفیل کا نام" کی بڑی سخت ضرورت ہے۔

حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ مِنْ شَرِّ شَيْءٍ يَسْتَعْمِدُ الْفَرْقَ فَرَشْتُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ)) (۱)

"انسان کے اسلام کے حصن میں سے ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے بچے"

اسی وقت ضرورت پڑے۔

فرمایا کہ جب تک ذکر کے ساتھ "تکفیل کا نام" کی صفت نہیں ہوگی، اس وقت تک دنیا میں ذکر کے فوائد کا حق حاصل نہیں ہوں گے، بہت آخرت کا اجر انشاء ماضی جائے گا۔

تعلقات کم کرو

"دوسری چیز ہے" تکفیل اخلاط مع الاقام یعنی لوگوں سے تعلقات کم کرے۔ لوگوں سے بہت

(۱) سنن ترمذی، کتاب التزہد عن رسول اللہ، باب فیمن اتکم بکلمۃ یضحک بها الناس، رقم:

۲۶۶۰، سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب کیف الناس فی الفتنة، رقم: ۳۹۶۶، مسند احمد،

رقم: ۱۶۶۲، مؤطا مالک، کتاب المصانع، باب ما جاء فی حسن الخلق، رقم: ۱۶۰۲

زیادہ تعلقات بڑھانا لوگوں کے ساتھ بھلے آدمی کرنا، ہر وقت ان کے ساتھ آٹھنا بیٹھنا، جو آج کل ایک مستقل فن بن گیا ہے، جس کو ”پبلک ریلیشن“ کہا جاتا ہے اس فن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں سے کس طرح زیادہ سے زیادہ تعلقات بڑھائے جائیں؟ جسکی اصلاح اعمال و اخلاق کی اس راہ میں لوگوں سے تعلقات بڑھانا ضرر ہے، بالخصوص عبادتِ حق کی تعلیماتی راہ میں۔

پس اگر کسی سے تعلق ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو، مگر وہ اس سے تعلق ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو، دوستوں سے تعلق ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو، عام مسلمانوں سے تعلق ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو، باقی اپنے ذہنی مفاد کے لئے لوگوں سے زیادہ تعلق بڑھانے سے اور ان سے مکمل بول نہ رکھنے سے ڈر کے فوائد کا محاسبہ نہیں ہوتا۔

آنکھ، کان، زبان بند کر لو

سوانحی نگار لکھتے فرماتے ہیں:

چشم بند و گوش بند و لب بند
گر نہ بینی نور حق بر من عجب
یعنی تین کام کر لو، ایک یہ کہ آنکھ بند کر لو، کس چیز سے بند کرنا؟ ناچا کر ہلکے بظہر نہانے سے بند کر لو، اور دوسرے یہ کہ کان کو بند کر لو، کس چیز سے؟ ناچا کر حرام اور فضول باتیں سننے سے بند کر لو۔ اور تیسرے یہ کہ بول نہ بول یعنی زبان کو بند کر لو، کس چیز سے؟ فضول اور ناچا کر باتیں کرنے سے بند کر لو۔ اس کے بعد بھی اگر تو نور حق نظر نہ آئے تو میرے نوپ نہیں دیتا، یعنی ان تین چیزوں کے بند کرنے کے نتیجے میں لازماً نور حق نظر آئے گا۔

میر جلالی اذکر کے فوائد ہیں، مثلاً نور حق کا نظراں، یہ اس لئے حاصل نہ ہوا کہ ذکر کے ساتھ جو کام کرنا چاہئے تھا یعنی ”تھلیل کام“ اور ”تھلیل احتکام مع القام“ وہ نہیں ہوا، اس کے نتیجے میں اذکر کے فوائد بھی حاصل نہ ہوئے۔ اس لئے حضرت تھنوی لکھتے فرماتے ہیں کہ اگر اذکر کے فوائد حاصل کرنے ہیں تو ذکر کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

تعلقات کی طرف التفات زیادہ نہ ہو

تیسری چیز ہے ”تفہم التفات الی تعلقات“ یعنی ایک طرف تو لوگوں سے تعلقات ہی کم نہ ہو، اور اگر کسی سے تعلق ہو بھی تو اس تعلق کی طرف التفات زیادہ نہ ہو، مثلاً یہ سوچے کہ اس کام کو کرنے سے فلاں ہرجاس ہو جائے گا، یا فلاں ہرجاس ہو جائے گا، اس فکر میں مت چڑو، دوسرے مخلوق کے راضی ہونے یا ناراض ہونے کی فکر میں مت چڑو، مگر اس کی کہہ کہ خالق راضی ہو جائے۔ اگر یہ نہیں باتیں

مائل ہو جائیں تو پھر انکے ہاتھ ڈاکے تو انکو حاصل ہو جائیں گے۔

ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ

اس سوال پر عید ہوتا ہے کہ یہ تین چیزیں یعنی ”تقلیل کلام“ ”کم کوئی“ اور ”تقلیل احتکاط مع اقارام“ ”کم آمیزی“ اور ”تخلتہ الکلمات الی استعلاکات“ (تخلتات سے قدرے بڑھ گئی) یہ سب چیزیں کس طرح حاصل ہوں گی؟ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ سوا احکا کا مطالعہ کیا جائے اور سولانا دہری بکھٹے کی ”مشغولی“ کا مطالعہ کیا جائے، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ چاہے وہ ”مشغولی“ کچھ میں بھی نہ آئے جب بھی اس کا مطالعہ کیا جائے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے کام میں تاخیر رکھ دیتے ہیں۔

”مشغولی“ کلام وہی ہے

کہا جاتا ہے کہ سولانا دہری بکھٹے کا شعر و شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سولانا دہری بکھٹے کے شیخ طوبیٰ محسن الدین طبریزی بکھٹے نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہاتھ آپ نے میرے دل پر جو طوم وارد فرمائے ہیں، اس کے لئے کوئی زبان عطا فرمائیے، چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں سولانا دہری بکھٹے ان کے مرتبہ ہوئے اور پھر ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے ”مشغولی“ جاری فرمادی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی شعر نہیں کہے تھے لیکن شیخ کی دعا کے بعد ان کی زبان پر یہ اشعار جاری ہو گئے اور مشغولی کے دفتر کے دفتر لکھ دیتے اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اشعار آتا رہے ہو گئے، یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے ایک حکایت لکھنی شروع کی تھی اور حکایت بھی چوری نہیں ہوئی، اور وہ یہاں میں ہی شعر آتا رہے ہو گئے، اور اس حکایت کو اصرار ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر کئی صدیوں کے بعد ہندوستان کے ملتی الٹی بکس صاحب کاغذی بکھٹے کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے یہ اشعار جاری فرما دیئے۔ چنانچہ اسی جگہ سے آگے انہوں نے اشعار کہنا شروع کیے، اور اس آخری دفتر کو چار طرہ پایا، اسی وہ ہے (۱) ”خاتم مشغولی“ کہلاتے ہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ان کی زبان پر جاری فرمایا تو جاری ہو گیا اور جب بند کیا تو بند ہو گیا۔ بہر حال یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں، اس میں ایک خاص برکت اور اثر ہے، یہ تاخیر بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالنے ہیں۔ اس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشغولی کا مطالعہ کرو، چاہے کچھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اس کو پانچ صاف تہہ سے سے نکالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَابْعَثْ رَحْمَةً لِّكَ رَبِّكَ فَارْحَبْ

تبلیغ و دعوت کے اصول ☆

بعد از طلبہ مسنونہ

”لَمَّا بَدَأْنَا فَاَعْلَمْنَا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَزَيَّنَ لَنَا بِسَمِ الْوَارِثِيْنَ فَزَيَّنَ لَنَا
بِزُكُوْنِهِمْ وَفُتُوْنِهِمْ وَتَمَنَّتْ فُتُوْنَهُمْ لُوْلَاكَ يَتَّبِعُ الْكُفْرُوْنَ بِالْمُتَشْرُوْبِ وَتَمَنُّوْنَ
عَبَ الشُّكْرِ وَتَتَمَنُّوْنَ اَصْلَافًا وَتُوَلُّوْنَ الْوَاكِلَ وَتَطْلِقُوْنَ الْهَ وَرَسُوْلَكَ فُوْتِيْكَ
سَيِّرْ خَشَعَتْ لَكَ يٰۤاَللّٰهُ عَرَبٌ عَجَبِيَّةٌ“ (۱)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات

اس آیت کا تعلق ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ سے ہے۔ نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ”امر“ کے معنی ہیں ”حکم دینا“ اور ”صروف“ کے معنی ہیں ”نیکی“، ”نہی“ کے معنی ہیں ”روکنا“ اور ”منکر“ کے معنی ہیں ”برائی“۔

فقہاء کرام مصلحت نے لکھا ہے کہ جس طرح ہر سلطان پر نماز روزہ فرض ہیں ہے اسی طرح ہر بھی فرض ہیں ہے کہ اگر وہ دوسرے کو کسی برائی میں مبتلا دیکھے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکے اور منع کرے کہ یہ کام گناہ ہے اس کو نہ کر۔ لوگوں کو اپنی بات تو معلوم ہے کہ ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ فرض ہیں ہے، لیکن عام طور پر اس کی تفصیلی معلوم نہیں کہ یہ کن وقت فرض ہے اور کن وقت فرض نہیں۔ اور معلوم نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو اس فریضہ سے ہی بالکل غافل ہیں۔ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی بھائی کو اور اپنے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو روکنے کی تو جلی نہیں ہوتی۔ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فحاشی کی اور نیکی میں کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کہنے کی تو جلی نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ اس حکم کا اتنا عام سمجھتے ہیں کہ سچ سے لے کر شام تک انہوں نے دوسروں کو روکے تو کئے کو کچھ مصلحت نہ لکھا ہے۔ اس طرح

☆ اسلامی تعلیمات (۱) ۵۳۴-۵۳۵: بعد از نماز عصر چائے سہوہ سے انکرام کرنا چاہی

اس آیت پر عمل کرنے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ وہ اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا صحیح مطلب معلوم نہیں، اس لئے اس کی تفصیل سمجھا ضروری ہے۔

دعوت و تبلیغ کے دو طریقے

مکلی بات یہ سمجھ لیں کہ دعوت و تبلیغ کرنے اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔

(۱) انفرادی دعوت و تبلیغ (۲) اجتماعی دعوت و تبلیغ

انفرادی دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فلاں گناہ اور فلاں برائی کے اندر مبتلا ہے، یا وہ شخص فلاں فرض واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اب انفرادی طور پر اس شخص کو اس طرف متوجہ کرنا کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے، اس کو انفرادی تبلیغ و دعوت کہتے ہیں۔

دوسری اجتماعی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بڑے مجمع کے سامنے دین کی بات کہے، ان کے سامنے وقت و فکر پر کرے، یا ان کو درس دے، یا اس بات کا اعلان کرے کہ میں کسی فوری سبب کے بغیر دوسروں کے پاس جا رہا ہوں کہ ان کو دین کی بات سمجھاؤں گا، اور دین پہنچاؤں گا، جیسے ماسٹر اپنے شاگردوں کو تعلیمی جماعت کے حضرت کرتے ہیں کہ انہوں نے پاس ہونے کے گھروں پر ان کی زبانوں پر جا کر ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ یہ اجتماعی تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔

اجتماعی تبلیغ فرض کیا ہے

”اجتماعی تبلیغ“ فرض نہیں ہے، بلکہ فرض کیا ہے، لہذا ہر ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس جا کر وقت کہے، یا دوسروں کے گھر جا کر تبلیغ کرے، کیونکہ یہ فرض کیا ہے اور فرض کیا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں تو اپنی لوگوں سے وہ فریضہ ساتھ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بھی انجام نہ دے تو سب کا ہنگاموں کے جیسے نیکو جنازہ فرض کیا ہے، اب ہر شخص کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنازہ جنا دے یا شام ہو گا تو اب ملے گا اور اگر شام نہیں ہو گا تو گناہ نہیں ہو گا، جب تک کہ کچھ نہ ہونے والے لوگ موجود ہوں، لیکن اگر ایک بھی شخص نہ ہونے والا ہو گا تو اس وقت سب مسلمان گناہگار ہوں گے، اس کو فرض کیا ہے کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ اجتماعی دعوت فرض کیا ہے، فرض نہیں ہے۔

انفرادی تبلیغ فرض عین ہے

”انفرادی دعوت و تبلیغ“ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایک برائی دیکھ دوں، دیکھ رہے ہیں، یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی فرض کو چھوڑ رہا ہے تو اس وقت اپنی استطاعت کی حد تک اس برائی کو روکنا فرض کیا نہیں، بلکہ فرض عین ہے، اور فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائے کہ یہ کام دوسرے لوگ کر لیں گے، یا یہ تو سونپوں کا کام ہے، یا تبلیغ جماعت والوں کے کرنے کا کام ہے، یہ بدست نہیں، اس حدیث کی رو سے یہ کام ہر ہر مسلمان کے اُسے فرض کیا نہیں ہے۔ لہذا یہ انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دینداروں میں ایک بندوں کے بنیادی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿الْمُتَّقُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَنْهَاجِ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (۱)

”وہ ایک بندے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں“

لہذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کے اُسے فرض عین ہے۔ آج ہم لوگ اس کی فرضیت ہی سے غافل ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو ایسے گمراہوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس برائی پر ہن کو چشمہ کرنے کا کوئی بندہ اور کوئی داعیہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ ایک مشکل فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، جس طرح رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، وہ تو کاہرہ حج فرض ہے، بالکل اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے، اس لئے سب سے پہلے اس کام کی اہمیت کو سمجھنا چاہئے۔ اگر کسی نے ساری عمر نیکیوں میں گزار دی، ایک نماز نہیں پھوڑی، روزہ ایک بھی نہیں پھوڑا، نہ تو کاہرہ حج ادا کرتا رہا، اور اپنی طرف سے کسی گناہ کو کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس شخص نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی انجام نہیں دیا، اور دوسروں کو برا نہیں سے جانے کی فکر بھی نہیں کی، یاد رکھئے، اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس شخص کی پکار ہو جائے گی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ برائیاں ہوتی تھیں، اور ان

سنگرات کا سیلاب اُٹھ رہا تھا، تم نے اس کو روکے گا کیا اقدام کیا؟ لہذا ہے آپ کو سوچنا پڑا گا
نہیں، بلکہ مردوں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب فرض ہے؟

دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں۔

ایک عبادت وہ ہے جو فرض یا واجب ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔

دوسری عبادت وہ ہے جو حلف یا مستحب ہے، جیسے سواک کرنا، کھانا کھانے سے پہلے اسم اللہ پڑھنا، عین سانس میں پانی پینا وغیرہ، اس میں حضور اللہ کی تمام سنتیں داخل ہیں۔

اسی طرح برائیوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک برائی وہ ہے جو حرام اور گناہ ہے اور قطعی طور پر شریعت میں منع ہے۔ دوسری برائی وہ ہے جو حرام اور ناجائز نہیں، بلکہ خلاف سنت ہے۔ یا خلاف اولیٰ ہے۔ یا لوپ کے خلاف ہے۔

اگر کوئی شخص فرائض یا وہ آیات کو چھوڑ دے اور یا حرام کام کا ارتکاب کر دے اور تو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض میں ہے۔ مثلاً کوئی شخص شراب پی رہا ہے، یا دکاندار کے اندر جتنا ہے، یا ٹھہرت کر رہا ہے، یا ٹھہرت بول رہا ہے، چونکہ یہ سب مرتکب گناہ ہیں، یہاں نہی عن المنکر فرض ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے، یا زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو اس کی اصلاحی کے لئے کہنا فرض ہے۔

کس وقت نہی عن المنکر فرض نہیں

اور پھر اس میں بھی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کو جانے یا اس کو روکے کے نتیجے میں اس کے مان لینے کا احتمال ہو۔ اور اس کو جانے کے نتیجے میں جانے والے کو کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص گناہ کے اندر جتنا ہے، اور آپ کو یہ خیال ہے کہ اگر میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا تو یقین ہے کہ یہ شخص مانے گا نہیں، بلکہ یہ شخص ان شریعت کے حکم کا خلاف اُڑائے گا، اور اس کی توہین کرے گا، اور اس توہین کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کلر میں جتنا نہ ہو جائے، اس لئے کہ شریعت کے کسی حکم کی توہین کرنا صرف گناہ نہیں، بلکہ یہ عمل انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کافر بنا دیتا ہے، لہذا اگر اس بات کا نااہل گناہ ہو کہ اگر میں اس شخص کو اس وقت اس گناہ سے روکوں گا تو یہ شریعت کے حکم کی توہین کرے گا تو ایسی صورت میں اس وقت نہی عن المنکر کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لئے ایسے موقع پر اس کو اس گناہ سے نہیں روکا جاتا ہے، بلکہ اسے آپ کو

اس گناہ کے کام سے الگ کر لینا چاہئے۔ اور اس شخص کے حق میں دعا کرنا چاہئے کہ یا اللہ! آپ کا یہ بندہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، اپنے فعلِ ماکرم سے اس کو اس بیماری سے نکال دیجئے۔

گناہ میں مبتلا شخص کو موقع پر روکنا

ایک شخص ہر بے ذوق و مشرق کے ساتھ کسی گناہ کی طرف متوجہ ہے۔ اس وقت اس بات کا اور دور تک کوئی احتمال نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات سے گھبراہٹ مان لے گا۔ اب میں اس وقت ایک شخص اس کے پاس تبلیغ کے لئے اور امر بالمعروف کے لئے بھیجا گیا اور یہ شخص سوچا کہ اس وقت تبلیغ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چنانچہ اس نے تبلیغ کی، اس نے سامنے سے شریعت کے اس حکم کا ذوق ناز باور داس کے نتیجے میں کمر کے اندر جھکا ہو گیا۔ اس کے کمر میں جھکا ہونے کا سبب یہ شخص بنا جس نے جا کر اس کو تبلیغ کی۔ لہذا میں اس وقت جب کوئی شخص گناہ کے اندر جھکا ہو، اس وقت روکنا تو کتنا بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس وقت روکنا تو کٹا فیک نہیں، بلکہ بعد میں مناسب موقع پر اس کو تیار بنا کر بھارا دینا چاہئے کہ جو ٹل نہ کر رہے تھے، وہ درست نہیں تھا۔

اگر ماننے اور نہ ماننے کے احتمال برابر ہوں

اور اگر دونوں احتمال برابر ہوں یعنی یہ احتمال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات سن کر مان لے گا اور اس گناہ سے باز آجائے، اور یہ احتمال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات نہ مانے تو ایسے موقع میں بات کہہ دینا ضروری ہے۔ اس لئے کہ کیا بد کہ تمہارے کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات اُجھڑے اور اس کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو جائے، اور اگر تمہارے کہنے کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہوگی تو پھر اس کی آنکھ و ساری عمر کی نیکیاں تمہارے نامہ اکمال میں لکھی جائیں گی۔

اگر تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو

اور اگر یہ خیال ہے کہ یہ شخص جو گناہ کے اندر جھکا ہے، اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ شخص اگرچہ شریعت کے حکم کی ذہن تو نہیں کرے گا، لیکن مجھے تکلیف پہنچائے گا تو اس صورت میں اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچانے کے لئے اس کو گناہ سے نہ روکنا چاہئے، اور اس وقت امر بالمعروف اور نہی منکر کے فرض نہیں رہے گا۔ البتہ افضل یہ رہے گا کہ اس سے کہہ دے اور یہ سوچے کہ اگرچہ مجھے تکلیف پہنچائے گا اور میرے پیچھے چڑ جائے گا، لیکن میں حق بات اس کو کہہ دوں۔ لہذا اس وقت بات کہہ دینا افضل ہے، اور جو تکلیف پہنچے اس کو برداشت کرنا چاہئے۔ بہر حال، مسئلہ یہ بتانا نہیں ضروری یا

دیکھنے کی ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ سامنے والا شخص ہماری بات سننے اور ماننے کے بجائے شریعت کے حکم کی توجہ میں کرے گا وہاں ہر بات بالعموم نافذ نہ کرے، بلکہ خاموش رہے۔ اور جس جگہ دونوں احتمال برابر ہوں کہ شاید ہماری بات مان لے گا، یا شاید توجہ میں نہ آئے گا، اس جگہ پر بات کہنا ضروری ہے۔ اور جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ شریعت کی بات کہہ دے اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ خلاصہ ہے جسے ہر شخص کو یاد رکھنا چاہئے۔

نو کئے وقت نیت درست ہونی چاہئے

پھر شریعت کی بات کہنے وقت ہمیشہ نیت درست رکھنی چاہئے۔ اور یہ سمجھنا نہیں چاہئے کہ ہم صلح اور جے جے ہیں۔ اور ہم دہندہ اور تقویٰ ہیں، دوسرا شخص قانع اور قاجر ہے، اور ہم اس کی اصلاح کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم خدا کی فوجدار اور داد دہ ہیں۔ اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ اگر شریعت کی بات کہی جائے گی تو اس کا فائدہ نہ بخندے والے کو پہنچے گا اور نہ قصص کا فائدہ ہوگا، اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ تمہارے دل میں تکبر اور عجب پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں رہا اور تمہارا یہ عمل بیکار اور ناکارہ رہ گیا اور ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اور ختمے والے کے دل میں بھی تمہاری بات کہنے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لئے دو کئے وقت نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔

بات کہنے کا طریقہ درست ہونا چاہئے

اسی طرح جب بھی دوسرے سے شریعت کی بات کہنی ہو تو صحیح طریقے سے بات کہو۔ چارہ صحت اور غیر خواہی کے ساتھ بات کہو، تاکہ اس کی دل چاہی کم سے کم ہو۔ اور اس اعجاز سے بات کہو کہ اس کی ہنسی نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ ہو۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد چلی بکھڑا ایک جملہ فرمایا کرتے تھے جو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بکھڑا سے کی بارہم نے سنا وہ یہ کہ حق بات حق طریقے اور حق نیت سے جب بھی کہی جائے گی وہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوگی، بلکہ اچھا جب بھی تم یہ دیکھو کہ حق بات کہنے کے نتیجے میں کبھی تڑائی، جھگڑا ہو گیا یا نقصان ہو گیا یا فساد ہو گیا تو کچھ لو کہ ان تین باتوں میں سے ضرور کوئی بات ہوگی۔ یا تو بات حق نہیں تھی اور غلط تھا، یا اس کو حق سمجھا گیا تھا، یا بات حق تھی مگر نیت درست نہیں تھی اور بات کہنے کا مقصد دوسرے کی اصلاح نہیں تھی بلکہ اپنی بڑائی جتانی مقصود تھا، یا دوسرے کو دلیل کرنا مقصود تھا، جس کی وجہ سے بات کے اندر اثر نہیں تھا، یا یہ کہ بات بھی حق تھی، نیت بھی درست تھی لیکن طریقہ حق نہیں تھا، اور بات ایسے طریقے سے کہی تھی

دوسرے کو اٹھادیا۔ کلمہ حق کوئی لمحہ نہیں ہے کہ اٹھا کر کسی کو مار دو۔ بلکہ حق کلمہ کہنا محبت اور خیر خواہی والا کام ہے جو حق طریقے سے انجام پائے گا۔ جب خیر خواہی میں کسی کو جھپٹی ہے تو پھر حق بات سے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔

نری سے سمجھانا چاہئے

میرے والد ماجد نکلتے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی اصلاح کے لئے بھیجا اور فرعون کوں تھا؟ لدائی کا دعوے دار تھا، جو یہ کہتا تھا:

﴿إِنِّي زُيِّنْتُ لَكَ عَلَىٰ﴾^(۱)

”میں تمہارا بڑا پیار و رگڑ ہوں۔“

گویا کہ وہ فرعون بدترین کافر تھا، لیکن جب یہ دونوں پیغمبر فرعون کے پاس جانے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا هَارُونَ إِنِّي افْتَدَيْتُكَ فَرُوحِي عَلَيْكَ﴾^(۲)

”تم دونوں فرعون کے پاس جا کر نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔“

یہ اللہ ستارے کے بعد والد ماجد نکلتے نے فرمایا کہ آج تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو سے مصلح نہیں ہو سکتے، وہ تمہارا متعلق فرعون سے بڑا گرو نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر اور مشرک ہو، اس لئے کہ وہ تو لدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو دارا نری سے بات کرنا۔ یعنی سے بات مت کرنا۔ اس کے ذریعہ ہمارے لئے قیامت تک یہ پیغمبرانہ طریقہ کار مقرور فرمادیا کہ جب بھی کسی سے دینی کی بات لکھو تو نری سے لکھیں، یعنی سے نہ لکھیں۔

حضور ﷺ کے سمجھانے کا انداز

ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ اسے میں ایک دیہاتی شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا، اور آ کر جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد عجیب و غریب دعا کی:

”اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْحَمْ خَلْقِي وَارْحَمْ خَلْقِي وَارْحَمْ خَلْقِي“

”اے خدا! مجھ پر رحم فرما، اور مجھ کے خلیق پر رحم فرما، اور مجھ کے خلیق پر رحم فرما۔“

جب حضور اقدس ﷺ نے اس کی پروا نہ کی تو فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت لگ اور محمد کو دیا کہ صرف وہ آدمیوں پر رحم فرما، اور کسی پر رحم نہ فرما، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قحطی اور کے بعد اسی دینیائی نے مسجد کے گچھ میں بیٹھ کر پیٹاب کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ دیکھا کہ وہ مسجد میں پیٹاب کر رہا ہے تو صحابہ کرام جلدی سے اس کی طرف دوڑے، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے مگر اسے جسے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

(وَلَا تَنزِرُوا) (۱)

”اس کا پیٹاب بند مت کرو“

جو کام کرتا تھا وہ اس نے کر لیا۔ اور یہاں پیٹاب کرنے سے وہ اس کو مست اٹھا۔ اور فرمایا:

(وَأَنشَأَ بَعْثُهُمْ حَبِشِينَ قَبْلَ وَلَمْ تَقْعُوزَ مُعْتَبِرِينَ) (۲)

”تمہیں لوگوں کے لئے خبر غریبی کرنے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا

ہے، مشاوری کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا“

لہذا آپ صا کر مسجد کو پانی کے ذریعہ صاف کر دے۔ پھر آپ نے اس کو بلا کر گھمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس قسم کے کاموں کے لئے نہیں ہے۔ لہذا تمہارا یہ عمل درست نہیں، آنکھ اور ایما مت کرتے۔ (۳)

انبیاء علیہ السلام کا انداز تبلیغ

اگر ہمارے سامنے کوئی شخص اس طرح مسجد میں پیٹاب کر دے تو شاید ہم لوگ تو اس کی تکرار کرتے رہیں۔ لیکن حضور اقدس ﷺ نے دیکھا کہ یہ شخص دینیائی ہے اور ہوا پخت ہے، ماسطی اور جواہی کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے، لہذا اس کو ڈانٹنے کا یہ موقع نہیں ہے بلکہ نرمی سے سمجھانے کا موقع ہے۔ چنانچہ آپ نے نرمی سے اس کو سمجھا دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے۔ اگر کوئی مخالف گالی بھی دیتا ہے تو انبیاء علیہ السلام اس کے جواب میں گالی نہیں دیتے۔ قرآن کریم میں مشرکین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا:

(۱) صحیح البخاری، کتاب الأئمة، باب رحمة الناس وفيها لهم، رقم: ۵۵۵۱، سنن الترمذی،

کتاب الطہارۃ عن رسول اللہ، باب ما جاء فی البول بعبط الأرض، رقم: ۱۱۳۶، سنن النسائی،

کتاب شہود، باب الکلام فی الصلاة، رقم: ۱۲۰۶، سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب

الأرض بصبها البول، رقم: ۱۳۶۱، سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، وستہا، باب الأرض بصبها

البول کیف فصل، رقم: ۵۶۳

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّلُوكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ﴾ (۱)

یعنی ہم آپ کو یاد دہا رہے ہیں کہ آپ یہ قواف ہیں اور ہمارے خیال میں آپ بھولے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص کسی عالم یا مقرر یا خطیب کو یہ کہہ دے کہ تم یہ قواف اور بھولے ہو تو جواب میں اس کو یہ کہہ دے گا کہ یہ قواف، ہمیرا آپ یہ قواف، لیکن آپ بھولے جواب میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّلُوكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ﴾ (۲)

اسے میری قوم، اس میں یہ قواف نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالَمین کا پیغمبر ہوں۔

دیکھئے اگلی کا جواب گالی سے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ بہت اور زیادہ کامیاب کیا جا رہا ہے۔ ایک اور قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا:

﴿يَا أَيُّهَا الْقُرْآنُ مِنَ ضَلَاكُمُ قَبِيلٌ﴾ (۳)

تم تو کھیلے گمراہ نظر آ رہے ہو۔ جواب میں وہ پیغمبر فرماتے ہیں: اسے میری قوم میں گمراہ نہیں

ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔

یہ پیغمبروں کی اصطلاح و لغت کا طریقہ ہے۔ لہذا ہمارے ہاں بھی جو بے اثر ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو بات حق نہیں ہے یا طریقہ حق نہیں ہے یا نیت حق نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ساری فراموشیاں پیدا ہو رہی ہیں۔

حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کا واقعہ

حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دہلی کی جامع مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ وہاں کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولانا! میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے پوچھا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ اے عیاض باطلہ! لیکن وہ خط کے دوران میرے گھٹا میں یہ بات اس نے ایسے شخص سے کہی جو نہ صرف یہ کہ بڑے عالم تھے بلکہ شاہی خاندان کے افراد سے تھے۔ ہم جیسا کوئی بھلا تو فوراً غصہ آجاتا اور نہ جانے اس کا کیا مشر کرتا۔ اور ہم نہ کرتے تو خدا سے جھگڑیں اس کی ٹھکر بونی کرتا لے کہ یہ ہمارے شیخ گویا کہتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی! آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دہلی میں موجود ہیں۔ اس کی گالی کا اس طرح جواب دیا اور اس کو مستحکم نہیں بنایا۔

بات میں تاثر کیسے پیدا ہو؟

لہذا جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی مجلساً بیت کوٹا کر کے اپنے آپ کو سنا کر اللہ کے لئے بات کرتا ہے اور اس بات و دنیا والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس کا پانا کوئی منافق نہیں ہے اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ کے لئے کہہ رہا ہے تو پھر اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک جگہ میں بزرگ پافرہوں کے ہاتھ ہتھ پڑے کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اول تو تخیل و دعوت پھوڑ دی، پھر اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ایسے طریقے سے کرتا ہے جو لوگوں کو برا سمجھنے کرنے کا ہوتا ہے، جس سے کج معنی میں کائنات میں پہنچتا اس لئے یہ نہیں باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ اول بات حق ہو۔ دوسرے نیت حق ہو۔ تیسرے طریقہ حق ہو۔ چنانچہ بات حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے گی تو وہ کج نقصان دہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا کام دہی پہنچے گا۔

اجتماعی تبلیغ کا حق کس کو ہے؟

تبلیغ کی دوسری قسم ہے ”اجتماعی تبلیغ“ یعنی لوگوں کو جمع کر کے کوئی دھمکنا، تقریر کرنا، یا ان کو نصیحت کرنا، اس کو اجتماعی دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ یہ اجتماعی تبلیغ و دعوت فرض میں نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، لہذا اگر کچھ لوگ اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے کام کریں تو باقی لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ”اجتماعی تبلیغ“ کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے کھڑا ہو جائے، اور دھمکنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لئے مطلوب علم کی ضرورت ہے۔ اگر اتنا علم نہیں ہے تو اس صورت میں اجتماعی تبلیغ کا انسان مکلف نہیں ہے۔ اور کم از کم اتنا علم ہونا ضروری ہے، جس کے نتیجے میں دھمک کے دوران علماء بات کہنے کا اندیشہ نہ ہو، جب دھمک کہنے کی اجازت ہے اور نہ اجازت نہیں۔ یہ دھمک تبلیغ کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اسے سارے لوگ بیٹھ کر میری باتیں سن رہے ہیں تو خود اس کے دماغ میں بڑائی آ جاتی ہے۔ اب خود ہی تقریر اور دھمک کے ذریعہ لوگوں کو دھمک دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ اس دھمک میں آ جاتے ہیں کہ یہ شخص علم جانتا ہے اور بڑا نازک آدمی ہے۔ اور جب لوگ دھمکے میں آ گئے اب خود بھی دھمکے میں آ گیا کہ اتنی ساری باتیں سمجھوں، اسے سارے لوگ مجھے عالم کہہ رہے ہیں، پھر مجھے اچھا اور نیک کہہ رہے ہیں تو ضرورت میں کچھ ہوں گا، سمجھی تو یہ ایسا کہہ رہے ہیں اور نہ یہ سارے لوگ پاگل تو نہیں ہیں۔ بہر حال، دھمک اور تقریر کے نتیجے میں آدمی اس شخص میں اچھا ہو جاتا ہے۔

اس لئے ہر شخص کو تقریر اور دھمک نہیں کرنا چاہئے۔ ہاں اگر دھمک کہنے کے لئے کوئی بڑا کسی جگہ

خداوند نے اس وقت بذوق کی سرپرستی میں اگر کام کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نیکے سے مخلوق رکھتے ہیں۔

دوسری قرآن اور دوسری حدیث دینا

وہ خدا اور تشریح پھر بھی ذرا اچکی بات ہے، لیکن اب تو دوسری قرآن اور دوسری حدیث دینے تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ جس کے دل میں بھی دوسری قرآن دینے کا خیال آیا، اس میں اس نے دوسری قرآن دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ قرآن کریم وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ قَرَأَ مِنْ الْقُرْآنِ بِحَرْفٍ جَعَلَ لِي بِهِ ثَلَاثُونَ مِائَةً (۱)»
 "جو شخص قرآن کریم کی تفسیر میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ شخص اپنا حصہ جہنم میں جاتے"

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا:

«مَنْ قَرَأَ مِنْ بَعْضِ كِتَابِ عَزَّ وَجَلَّ بِحَرْفٍ فَهُوَ قَدْ نَسِيَ ثَلَاثِينَ مِائَةً (۲)»
 "جو شخص اللہ جل شانہ کی کتاب میں اپنی دانے سے تفسیر کرے یا کچھ بھی کرے تو بھی اس نے اللہ کا کام کیا"

اسی عقیدے میں حضور ﷺ نے جان فرمائی ہے اس کے بارے میں آج یہ حال ہے کہ اگر کسی شخص کو کتابوں کے مطالعے کے ذریعہ دین کی کچھ باتیں معلوم ہو گئیں تو اب وہ عالم بن گیا اور اس نے دوسری قرآن دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ دوسری قرآن اور دوسری حدیث ایسا کلمہ ہے کہ جو بڑے بڑے علماء اس سے گانتے ہیں کہ چہ جائیکہ عام آدمی قرآن کریم کا دوسری سے اور اس کی تفسیر جان کر سے۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اور تفسیر قرآن کریم

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے ستر پانچ سال دینی کے علوم پر مبنی بن جانے میں اگر اسے آخر عمر میں جا کر "معارف القرآن" کے نام سے تفسیر تالیف فرمائی ماس کے بارے میں آپ مجھ سے بار بار فرماتے تھے کہ معلوم نہیں کہ میں اس قابل تھا کہ تفسیر پر

(۱) سنن الترمذی: کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ، باب ما جحد فی لفظی، تفسیر القرآن برأۃ، رقم: ۲۸۷۵، مسند أحمد، من مسند بنی ہاشم، باب ما جحد فی لفظی، تفسیر القرآن برأۃ، رقم: ۱۹۶۵

(۲) سنن أبی داود، کتاب الطہارۃ، باب التکلم فی کتاب اللہ بعد عنہ، رقم: ۴۷۶۷، سنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ، رقم: ۲۸۷۶

کلمہ اُتھا، میری حقیقت میں تعمیر کا دل نہیں ہوں۔ جسکی تعمیر کا امت حضرت مولانا شرف علی صاحب رحمۃ اللہ کی تعمیر کو میں نے آسمانِ افلاک میں تعمیر کر دیا ہے۔ ساری عمر یہ فرماتے رہے، بڑے بڑے علماء تعمیر پر کام کرتے ہوئے فرماتے رہے۔

امام مسلم رحمۃ اللہ اور تشریح حدیث

حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ، جنہوں نے ”مسج مسلم“ کے نام سے مسج احادیث کا ایک مجموعہ جمع فرما دیا ہے، اس کتاب میں مسج احادیث تو جمع کر دیں، لیکن حدیث کی تشریح میں ایک لفظ کہنا بھی گوارہ نہیں کیا، اپنی کراچی کتاب میں ”باب“ بھی نہیں قائم کیے، جیسے دوسرے محدثین نے ”کناز کا باب“، ”طبقات کا باب“، ”ذیلہ کے عنوان سے باب قائم فرمائے ہیں۔ صرف اس خیال سے باب قائم نہیں فرمائے کہ نہیں ایمان ہو کہ میں حضورِ اقدس ﷺ کی حدیث کی تشریح میں کوئی بات کہوں، اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر میری پکار ہو جائے۔ بس یہ فرما دیا کہ میں حضورِ اقدس ﷺ کی حدیثیں جمع کر رہا ہوں۔ اب علماء ان احادیث سے جو مسئلے چاہیں مسئلہ کر لیں۔ اس سے اندازہ لگا دینے کہ یہ کتنا بزرگ کام ہے، لیکن آج کل جس کا دل چاہتا ہے درس دینا شروع کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں صاحب نے درسی قرآن دینا شروع کر دیا ہے۔ فلاں صاحب نے درسی حدیث دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ نہ علم ہے، نہ احادیث میں دینے کی شرائط ہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں، فتنوں کا بازار گرم ہے۔

لہذا کسی کے درسی قرآن اور درسی حدیث میں شریک ہونے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہئے کہ جو شخص درس دے رہا ہے وہ اللہ درس دینے کا دل ہے یا نہیں؟ اس کے پاس علمِ فہم ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ درس دینا ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ بہر حال، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس شخص کے پاس کما حقہ علم نہ ہو، اس کو اوقاتِ تبلیغ اور وعظ و تقریر نہیں کرنی چاہئے، البتہ اپنے شخص کو انفرادی تبلیغ میں حصہ لینا چاہئے۔

کیا بے عمل شخص وعظ و نصیحت نہ کرے؟

ایک یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص خود کسی غلطی کے اندر چلا ہے تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسروں کو اس غلطی سے روکے۔ مثلاً ایک شخص نماز یا جماعت کا پوری طرح پابند نہیں ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص دوسروں کو بھی نماز یا جماعت کی تعلیم نہ کرے، جب تک کہ خود نماز یا جماعت کا پابند نہ ہو جائے۔ یہ بات درست نہیں۔ بلکہ حقیقت میں بات اُٹنی ہے، وہ یہ کہ جو شخص دوسروں کو نماز

باجماعت کی تعین کرتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ خود بھی نماز باجماعت کی پابندی کرے نہ کہ یہ کہ جو شخص نماز باجماعت کا پابند نہیں، وہ دوسروں کو بھی تعین نہ کرے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ آیت مشہور ہے:

﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ دَعْوَةً إِذَا يَقُومُونَ فَرَاسًا وَلَا يَقُومُونَ﴾ (۱)

”اے ایمان والو! وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو“

بعض لوگ اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا تو وہ شخص دوسروں کو بھی اس کی تعین نہ کرے۔ مثلاً ایک شخص صلاۃ نہیں دیتا تو وہ دوسروں کو بھی صلاۃ کی تعین نہ کرے۔ یا مثلاً ایک شخص حج نہیں ہوتا تو وہ دوسروں کو بھی حج کو لئے کی تعین نہ کرے۔ آیت کا یہ مطلب لہذا درست نہیں۔ بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اللہ اور رسول اللہ سے اندر موجود نہیں ہے، تم اس کا دعویٰ مت کرو کہ یہ بات میرے اندر موجود ہے۔ مثلاً اگر تم نماز باجماعت کے پابند نہیں ہو تو دوسروں سے یہ کہو کہ میں حج نہیں کیا تو یہ مت کہو کہ میں نے حج کر لیا ہے۔ یا مثلاً تم نے حج نہیں کیا تو یہ مت کہو کہ میں نے حج کر لیا ہے۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں۔ یعنی جو کام تم کرتے نہیں ہو، دوسروں کے سامنے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو کام تم نہیں کرتے تو دوسروں سے اس کی تعین بھی مت کرو، اس لئے کہ بعض لوگ اس آیت کو دوسروں کو کہنے سے انسان کو خود ناکہ ہو جاتا ہے، جب انسان دوسروں کو کہتا ہے، اور خود عمل نہیں کرتا تو انسان کو شرم آتی ہے، اور اس شرم کی وجہ سے انسان خود بھی عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

دوسروں کو نصیحت کرنے والا خود بھی عمل کرے

قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَلَا تَقْرَءُوا لَہُمْ ہُدًی وَتَسْخَرُونَ مِنْ سَخِرَ بِہِ﴾ (۲)

”کیا تم دوسروں کو گمراہی کی تعین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو“

اور خود اس نصیحت پر عمل نہیں کرتے، لہذا جب تم دوسروں کو کسی عمل کی نصیحت کرو ہے ہو تو خود بھی عمل کرو، نہ یہ کہ چونکہ خود عمل نہیں کرو ہے، لہذا جب دوسروں کو بھی نصیحت نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے، یہی حال دوسروں کو نصیحت کرنے میں اس بات کی دکاوت نہیں ہونی چاہئے کہ میں خود اس پر کاربند نہیں ہوں، بلکہ یہ لوگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ میں نکرہم کا مذکر نکید، میں نے یہ چیز نہیں کیا لیکن تم یہ چیز کر لو۔

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب مجھے اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو میں اس عیب کے بارے میں وضاحت کر دیتا ہوں، اس کے اور پروردگار تعالیٰ میری اصلاح فرما دیتے ہیں۔

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو خود کو عمل نہیں کرتا، لیکن دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتا ہے، دونوں کی نصیحت کی تاثیر میں فرق ہے، جو شخص عمل کر کے نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات میں اثر پیدا فرما دیتے ہیں، وہ بات دلوں میں پتر جاتی ہے، اس سے انسانوں کی زندگیوں میں استحکام آتا ہے، اور بے عملی کے ساتھ جو نصیحت کی جاتی ہے، اس کا اثر سننے والوں پر بھی کیا ملے نہیں ہوتا، زبان سے ایسا کلمات نکلتے ہیں، اور کانوں سے گر کر دابچیں آ جاتی ہیں، دلوں میں نہیں پترتی، لہذا عمل کی کوشش ضرور کرنی چاہئے۔ مگر یہ چیز نصیحت کی بات کہنے سے مانع نہیں ہونی چاہئے۔

مستحب کے ترک پر تکلیف درست نہیں

بہر حال، اگر کوئی شخص فرائض اور واجبات میں کوتاہی کر دے، اور کسی واضح گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو تنبیہ کرنا اور امر بالمعروف اور نہی منکر کرنا فرض ہے۔ جس کی تفصیل اوپر عرض کر دی۔ شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو فرض و واجب نہیں ہیں، بلکہ مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو کرے گا تو اب اسے گناہ نہیں کہے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ یا شریعت کے آداب ہیں جو علماء کو قائم تھاتے ہیں۔ ان سختیاں اور آداب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی ترقیب تو دی جائے گی کہ اس طرح کرنا تو اب بھی بات ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر تکلیف نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس مستحب کو انجام نہیں دے رہا ہے تو آپ کے لئے اس کو سخت دینے یا ملامت کرنے کا کوئی ہوا نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ پس اگر کوئی تمہارا شاگرد ہے یا بیٹا ہے، یا تمہارا عزیز برتریت ہے مثلاً تمہارا سر یہ ہے تو چونکہ اس کو کہہ دینا چاہئے کہ فلاں وقت میں تم نے فلاں مستحب عمل چھوڑ دیا تھا، یا فلاں عیب کا فلاں نہیں کیا تھا، اس کو کہنا چاہئے۔ لیکن اگر ایک عام آدمی کوئی مستحب عمل چھوڑ رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بعض لوگ سخت بات کو واجبات کا درجہ دے کر لوگوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں چھوڑا؟ حالانکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے فلاں مستحب کام کیوں نہیں کیا تھا؟ نہ فرشتے سوال کریں گے، لیکن تم خدا کی فوجدارین پر اعتراض کر دیتے ہو کہ یہ مستحب کام تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ عمل کسی طرح بھی درست نہیں۔

الذان کے بعد دعا پڑھنا

کی ایک کھوپڑی کے اندر کے اجڑے ہڈی کے لئے پڑھا گیا ہے:

(وَاللَّهُمَّ رَبِّ هَبْ لِي الْفَقْرَ الْفَاحِشَ وَالْعُسْرَ الْفَاحِشَ ابْنِ تَحَنُّنِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ)

وَالْقَبِيلَةُ وَالْجَنَّةُ مَقَامًا تَنْصُرُونَهَا، الْقَبِيلُ وَالْجَنَّةُ بَيْنَ يَدَيْكَ لَا تَخْشَى طَبَقَهُ

مختصر و اقدس تفسیر کی طرف سے اس دعا کی ترقیب ہے کہ ہر مسلمان کو اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہئے۔ یہ بڑی برکت کی دعا ہے۔ اس لئے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دینی چاہئے کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اسی طرح دوسرے مسلمانوں کو بھی اس دعا کے پڑھنے کی ترقیب دینی چاہئے۔ لیکن اگر ایک شخص نے اذان کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی تب آپ اس پر اعتراض شروع کر دیا کہ تم نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اور اس پر گھبر شروع کر دی۔ یہ درست نہیں۔ اس لئے کہ گھبر بھٹہ فرض کے چھوڑنے پر جائداد کے استحباب پر کی جاتی ہے، مستحب کام کے ترک پر کوئی گھبر نہیں ہو سکتی۔

آداب کے ترک پر لکیر جائز نہیں

بعض احوال ایسے ہیں جو شرعی اعتبار سے مستحب بھی نہیں ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان کو مستحب قرار نہیں دیا گیا۔ البتہ بعض علماء نے اس کو آداب میں شمار کیا ہے۔ مثلاً بعض علماء نے یہ آداب بتایا ہے کہ جب کھانا کھانے کے لئے ہاتھ دھوئے جائیں تو ان کو تویہ یا دوہاں وغیرہ سے پڑھنا کہ جائے۔ اسی طرح یہ آداب بتایا کہ دھڑھوئے پر پہلے تم بیٹھ جاؤ، کھانا بعد میں رکھا جائے، اگر کھانا پہلے لگا دیا گیا، تم بعد میں پیچھے تویہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ آداب کبھی بھی موجود نہیں ہیں، لیکن علماء کرام نے یہ کھانے کے آداب بتائے ہیں، ان کو مستحب کہنا بھی مشکل ہے۔ اب اگر ایک شخص نے ان آداب کا لحاظ نہ کیا مثلاً اس نے کھانے کے لئے ہاتھ دھو کر تویہ سے پڑھ لے، یا دھڑھوئے پر کھانا پہلے لگا دیا، اور وہ شخص بعد میں جا کر بیٹھا تو اب اس شخص پر اعتراض کرنا اور

(١) صحيح البخاري، كتاب الأيمان، باب دَعَا عِدَّةُ الْإِسْلَامِ، رَفَعًا، ٥٣٩، بين ثماني، كتاب

المجلة، باب عبد الله، رقم ١٩٥، سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة عند الإنسان، رقم ١٩٥٠.

٦٧٣- حسين، أبو، *مؤلفه كبرى فضيلة*، ص ١٠١، ما بعد فر. *فقهنا عند المكارم*، رقم: ١/١٥٠، ص ١٢١.

ماجد: كتاب الإنسان والسنة فيه باب ما يذم إلا أن لم يذم من أفعاله: 1/1، مصدر أجدد: مصدر

یہ سب باتیں سن کر اس نے ہنس دیا۔

پرنے والا لڑکا کہہ کر صفحہ نمبر 55 پر غلطی سے چلے گئے اور وہاں پر ایسی بات لکھی ہے جس کا مطلب یہ ہے

$$V_1^2 = 1000 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2} \quad \text{and} \quad V_2^2 = 1000 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$$

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

اس کو یہ کہنا کہ تم نے شریعت کے خلاف یا سنت کے خلاف کام کیا، یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ یہ آداب ہی تو شرعاً سنت ہیں اور نہ مستحب ہیں۔ اس لئے ان آداب کے ترک کرنے والے پر اعتراض نہیں اور بغیر گناہ درست نہیں۔ ان معاملات کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت فرق لگا اور تقریباً پائی جاتی ہے اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی انگیر کی جاتی ہے جو کسی طرح بھی درست نہیں۔

چار زانو بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے

کھانے کے وقت چار زانو ہو کر بیٹھنا بھی جائز ہے، چار زانو نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ نشست تو اشیع کے احسنے قریب نہیں ہے، جتنی دو زانو بیٹھ کر کھانے یا ایک ہاتھ کھڑکی کر کے کھانے کی نشست تو اشیع کے قریب ہے۔ لہذا عادت تو اس بات کی ڈالنی چاہئے کہ آدمی دو زانو بیٹھ کر کھائے، یا ایک ہاتھ کھڑکی کر کے کھائے، چار زانو نہ بیٹھے، لیکن اگر کسی سے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، یا کوئی شخص اپنے آرام کے لئے چار زانو بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ چار زانو بیٹھ کر کھانا جائز ہے، یہ خیال درست نہیں۔ لہذا اب چار زانو بیٹھ کر کھانا جائز ہے تو اس طرح بیٹھ کر کھانے والے پر بغیر گناہ بھی درست نہیں۔

میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے

میز کرسی پر کھانا بھی کوئی گناہ اور نہ جائز نہیں۔ لیکن زمین پر بیٹھ کر کھانے میں سنت کی اتباع کا ثواب بھی ہے، اور سنت سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اس لئے حتی الامکان انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اس لئے کہ عتنا سنت سے زیادہ قریب ہو گا جتنی ہی برکت زیادہ ہوگی اور اتنی ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ اسے ہی خواہ مخواہ زیادہ حاصل ہوں گے۔ بہر حال، میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لہذا میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے والے پر بغیر گناہ درست نہیں۔

زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے

مفسرہ اقدس نظام الدین سے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایک تو یہ کہ اس زمانہ میں زندگی سادہ تھی، میز کرسی کا رواج ہی نہیں تھا، اس لئے بچے بیٹھا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بچے بیٹھ کر کھانے میں تو اشیع زیادہ ہے، اور کھانے کی تو قیمر بھی زیادہ ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت اور زمین پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگی،

دونوں میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ اس لئے کہ زمین پر چن کر کھانے کی صورت میں طبیعت کے اندر تواضع زیادہ ہوگی۔ عاجزی ہوگی۔ سبکدستی ہوگی۔ عہدیت ہوگی۔ اور میز کرسی پر چن کر کھانے کی صورت میں یہ باتیں پیدا نہیں ہوتیں۔ اس لئے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ آدمی زمین پر چن کر کھانا کھائے۔ لیکن اگر کہیں میز کرسی پر چن کر کھانے کا موقع آجائے تو اس طرح کھانے میں کوئی حرج اور گناہ بھی نہیں ہے۔ جہاں اس پر اتنا تھک کر کہ ابھی ٹھیک نہیں، جہاں کہ بعض لوگ میز کرسی پر چن کر کھانے کو حرام اور ناجائز ہی سمجھتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ عمل بھی درست نہیں۔

بشرطیکہ اس سنت کا مذاق نہ اڑایا جائے

اور یہ تو میں نے کہا کہ زمین پر چن کر کھانا سنت سے زیادہ تر پ ہے اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ یہ بھی اس وقت ہے جب اس سنت کو سوا اللہ مذاق نہ بٹھا جائے، لہذا اگر کسی جگہ پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر نیچے زمین پر چن کر کھانا کھایا گیا تو لوگ اس سنت کا مذاق اڑائیں گے تو ایسی جگہ زمین پر کھانے کا امر اب بھی درست نہیں۔

ہوٹل میں زمین پر کھانا کھانا

حضرت والد صاحب بھنگتے نے ایک دن سختی میں ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ ایک دن میں اور میرے بھائی بھائی نے دہلی سے دہلی گئے۔ جب دہلی پہنچے تو وہاں کھانا کھانے کی ضرورت پڑی آئی۔ چونکہ کوئی اور جگہ کھانے کی نہیں تھی اسلئے ایک ہوٹل میں کھانے کے لئے چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ہوٹل میں میز کرسی پر کھانے کا انتظام ہوتا ہے، اسلئے وہاں سے وہ ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو میز کرسی پر چن کر کھانا نہیں کھا سکتے، کیونکہ زمین پر چن کر کھانا سنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ چاہا کہ ہوٹل کے اندر زمین پر اپنا دہلی بچھا کر وہاں رہے تو کھانا کھا لیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں بلکہ میز کرسی ہی پر چن کر کھانا کھا لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میز کرسی پر کھانا نہیں کھا سکتے؟ جب زمین پر چن کر کھانا سنت کے زیادہ تر پ ہے تو پھر زمین پر چن کر کھانے سے کیوں ڈر رہی اور کیوں شرمائیں۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ شرمائے اور اسے کی بات نہیں۔ بات حاصل یہ ہے کہ جب تم لوگ یہاں اس طرح زمین پر اپنا دہلی بچھا کر بیٹھو گے تو لوگوں کے سامنے اس سنت کا تم مذاق بنائے گا، اور لوگ اس سنت کی توہین کے مرتکب ہوں گے۔ اور سنت کی توہین کا ارتکاب کرنا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بھلے لوگوں کو گمراہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔

ایک سبق آموز واقعہ

بزرگ حضرت والد صاحبؒ لکھنے لے کر سے فرمایا کہ میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہیں، جو "طیبران امش" کے نام سے مشہور ہیں۔ اور امام ابوحنیفہؒ لکھنے کے استاد بھی ہیں۔ تمام احادیث کی کتابیں ان کی مداحوں سے بھری ہوئی ہیں۔ عربی زبان میں "امش" چند حصے کو کہا جاتا ہے۔ جس کی آنکھوں میں چند عیادت ہو۔ جس میں ٹیکس گر چلتی ہیں اور رشتہ کی وجہ سے اس کی آنکھیں خیر و بد چلتی ہیں۔ چونکہ ان کی آنکھیں چند عیادت ہوئی تھیں، اس وجہ سے "امش" کے قلب سے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک شاگرد آئے۔ وہ شاگرد مریض یعنی نگڑے تھے، پاؤں سے سفور تھے۔ شاگرد بھی ایسے تھے جو ہر وقت استاد سے پچنے، رہنے والے تھے۔ جیسے بعض شاگردوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت استاد سے پچنے رہتے ہیں۔ جہاں استاد جا رہے ہیں وہاں شاگرد بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایسے تھے۔ چنانچہ امام امشؒ لکھنا بہت بازار جانتے تو یہ "مریض" شاگرد بھی ساتھ ہو جاتے، بازار میں لوگ قمرے کھلے کر دیکھوا استاد "چندھا" ہے اور شاگرد "سلگڑا" ہے، چنانچہ امام امشؒ لکھنے نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ جب ہم بازار چلیا کریں تو تم ہمارے ساتھ صحت جایا کرو۔ شاگرد نے کہا: کیوں؟ میں آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ دوں؟ امام امشؒ لکھنے نے فرمایا کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ استاد چندھا ہے اور شاگرد سلگڑا ہے۔ شاگرد نے کہا:

مذاق اؤخر وناشتون

حضرت ابو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو مذاق اڑانے دیں۔ اس لئے کہ اس مذاق اڑانے کے نتیجے میں ہمیں ثواب ملے اور ان کو گناہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے۔ حضرت امام امشؒ لکھنے نے جواب میں فرمایا:

فاسلم وناشتون خیرا من انی اؤخر وناشتون

میرے بھائی اور بھی گناہ سے بچ جائیں اور ہم بھی گناہ سے بچ جائیں، یہ بھتر ہے اس سے کہ ہمیں ثواب ملے اور ان کو گناہ ہو۔ میرے ساتھ جانا کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، عورت جانے میں کوئی نقصان بھی نہیں، بہت فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ اس لئے آئندہ میرے ساتھ بازار صحت چلیا کرو۔

یہ ہے دین کی فہم، اب چاہیہ تو شاگرد کی ہمت صحیح معلوم ہو رہی تھی کہ اگر لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑ لیا کریں لیکن جس شخص کی مخلوق خدا پر شفقت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ مخلوق کی غلطیوں پر اتنی نظر

نہیں ڈالتا، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ بتانا ہو سکے میں کھڑی کو گناہ سے بچاؤں، یہ بہتر ہے، اس لئے انہوں نے ہزار ہا جانا چھوڑ دیا۔ میر جانی، جس جگہ پر اندیشہ ہو کر لوگ اور زیادہ لاعلمی کا مظاہرہ کریں گے تو اس صورت میں یہ کونسا گناہ بہتر ہوتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد یاد رکھنے کے لائق ہے، آپ نے فرمایا:

«مَنْ بَلَغَ الْهَيْئَةَ بِمَا يَتَرَفَعُونَ، قَبْلَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبُغْيَانِ فَلَهُ زُكُوفٌ» (۱)

یعنی جب لوگوں کے سامنے دین کی بات کیجئے تو ایسے انداز سے کیجئے جس سے لوگوں کے اندر عداوت پیدا نہ ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ مثلاً دین کی کوئی بات ہے مروجہ کبرہ دی جس کے نتیجے میں تکذیب کی ضرورت آگئی، ایسے موقع پر دین کی بات کہنا فحش نہیں۔

مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے آج کونسا مسلمان بدرفتار ہو گا، اللہ جبارک و تعالیٰ نے تبلیغ اور دین کی دعوت کا جذبہ یا آگ کی طرح ان کے سینے میں بھرا دیا تھا، جہاں چلتے تھے دین کی بات شروع کر دیتے، اور دین کا پیغام پہنچاتے۔ ان کا ہاتھ کسی نے سٹاپ کیا ایک صاحب ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے، کافی دن تک آتے رہے، ان صاحب کی ڈانٹ بھی نہیں تھی، جب ان کو آتے ہوئے کافی دن ہو گئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب یہ باتیں ہو گئے ہیں، چنانچہ ایک دن حضرت نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی صاحب، چار دن چھوٹ جاتے ہیں، تم بھی اس دن بھی نہ ملے، پر غل کر آؤ، صاحب ان کی یہ بات سن کر بہت خوش مند سے ہو گئے، اور دوسرے دن سے آنا چھوڑ دیا، جب کہی دن گزار گئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا، اور لوگوں سے فرمایا کہ اچھے سے جی سخت نگل لی ہوگی، کہ میں نے کچھ تو بے پردہائی ڈال دی، یعنی ابھی تو اگر تم نہیں ہوا تھا، اور اس قابل نہیں ہوا تھا کہ اس پر مدنی ڈالی جائے، میں نے پہلے ہی مدنی ڈال

(۱) البیہقی، ص: ۶۸۶، بحوالہ تہذیب الہدیہ، بعض کتابوں میں اس جملہ کو نبی کریم ﷺ کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، علامہ ابو عبد اللہ عمرو بن عثمانی (۱۳۸ھ) روح المعانی (۱/۱۶۰-۱۶۱)، مدخل

دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان صاحب نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ اگر وہ آتے رہتے تو کم از کم دین کی باتیں کان میں پڑتی رہتیں مگر اس کا فائدہ ہوتا۔ اب ایک ظاہر بھی آؤں تو یہ کہے گا کہ اگر ایک شخص غلط کام کے اندر مبتلا ہے تو اس سے زبان سے کہہ دو اس لئے کہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے کہہ دو لیکن آپ نے دیکھا کہ زبان سے کون انا معذور نقصان دہ ہو گیا۔ کیونکہ ابھی تک زبان اس کے لئے سزا گار اور چار نہیں تھا، یہ باتیں سخت کی ہوتی ہیں کہ کس وقت کیا بات کہی ہے اور کس انداز سے کہی ہے اور کتنی بات کہی ہے۔ دین کی بات کوئی باخبر نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر بھینک دیا جائے یا ایسا فریض نہیں ہے کہ اس کو سر سے ہٹ دیا جائے، بلکہ یہ دیکھو اس بات کے کہنے سے کیا نتیجہ برآمد ہو گا؟ اس کا نتیجہ خراب تو نہیں ہو گا؟ اگر بات کہنے سے غراب اور برائی ہو گئے کا اندیشہ ہو تو اس وقت دین کی بات کہنے سے روک جانا چاہئے مگر اس وقت بات نہیں کہی جاسکتی۔ یہ بات بھی استطاعت نہ ہونے میں داخل ہے۔

خلاصہ

بہر حال، یہ بات کہ کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ کس موقع پر آؤں غنی کرے؟ اور کس موقع پر غنی کرے؟ یہ بات محبت کے بغیر صرف کتاب میں چھٹنے سے حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک کسی اللہ داغے کوئی بد رنگ کے ساتھ دیکھ کر انسان نے دگڑے نہ کھائے ہوں، جتنا دوسرا انسان جب کوئی غلطی کرے تو اس کو ضرور تو کھا اور بتانا تو چاہئے لیکن اس کا لالہ نہ لکھا اور چارنا ضروری ہے کہ کس موقع پر تو کتنا فرض ہے اور کس موقع پر فرض نہیں؟ اور کس موقع پر کس طرح بات کرنی چاہئے؟ یہ سارے تفصیل و دولت کے احکام کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور اس کے دار بعد ہدایتی اور سب مسلمان لیکن بھائیوں کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔

وَأَجْرُ ذَٰلِكَ أَنِّي لَنَسْأَلَنَّهُ رَبِّي لَمَّا بَلَغَ

(۱) صحیح مسلم، کتاب الايمان باب كيون التهي عن الشكر من الايمان، رقم: ۲۵۰، سنن ابن ماجہ، کتاب الطمن، باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: ۵۰۰۳، مسند احمد،

جہاد اور دعوت و تبلیغ ☆

جہاد کی تعریف

”جہاد“ کے لفظی معنی تو اگرچہ کوشش اور ”محنت“ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے جو کوئی محنت اور کوشش کی جائے وہ سب لفظ کے اعتبار سے ”جہاد“ میں داخل ہے۔ لیکن اصطلاح میں ”جہاد“ اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں کسی دشمن یا کافر کا مقابلہ کیا جائے، چاہے مقابلے کی یہ صورت ہو کہ دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم اس کے حملے کا دفاع کر رہے ہیں یا ہم خود کسی دشمن پر جا کر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ دونوں صورتیں جہاد میں داخل ہیں اور یہ دونوں صورتیں مشروعا ہیں۔

جیسائیوں کو شکست فاش

آپ کا مظلوم ہے کہ ایک عرصہ تک عیسائی دنیا مسلمانوں سے برسرِ پیکار رہی ہے۔ وہ مسلمان عرب سے باہر نکلے تو ان کا سب سے پہلا مقابلہ قیصر روم سے ہوا، اور روم کی سلطنت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بڑا نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں یہ عیسائی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلیبی جنگیں ہوئی رہیں۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایبکی نورالدین زنگی اور علی الدین زنگی انتہائی سب نے عیسائیوں کو بار بار کران کو شکست دی۔

صلیبی جنگیں

تعارفے ہاں ”جہاد“ ایک عبادت ہے۔ اور جہاد میں شہید ہونے یا اس جہاد میں شریک ہونے پر قرآن و حدیث میں اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس عظیم اجر و ثواب کے حصول کے لئے مسلمان عیسائیوں سے مقابلے کے لئے نکلے ہو جاتے تھے۔ لیکن عیسائیوں کے ہاں جہاد کی کوئی عبادت نہیں تھی بلکہ ان کے ہاں انجیل میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد سے ایک گال پر مڑا تو وہ سب سے تم اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو، اس لئے ان کے مذہب میں جہاد اور لڑائی کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ پیش آیا تو انہوں نے بھی اپنے یہاں جہاد کے

مطالعے میں ”کرویت“ یعنی ”میلیں جنگ“ اور ”مقدس جنگ“ کی اصطلاح مقرر کر لی۔ چنانچہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما ”محب“ نے میلٹی اور انہیں یہ اعلان کر لیا کہ اب جنگ تو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک گال پر چھڑ مارے تو دوسرا گال پٹائی کر دے لیکن اب مسلمانوں کے مطالعے میں جو جنگ تریں گے وہ بھی مذہبی اور مقدس جنگ ہوگی اور ساتھ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص اس جنگ میں شرکت کرے گا وہ تو مقدس ہو گا ہی، لیکن اگر کوئی شخص اس جنگ میں چند دے گا تو چندے کی سند دینی میں اس کا سکہ کرنے سے پہلے وہ جنت کا سکن ہو جائے گا۔ اس قسم کے اعلانات کے بعد میلٹی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور عرصہ دراز تک انہوں نے مسلمانوں پر حملے کیے۔ لیکن کبھی کبھار ان میں انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل نہیں کی بلکہ اب بھی مطالعے پر آئے تو بیٹھ شکست کھائی۔

بایزید یلدرم کا عجیب واقعہ

انہی میلٹی جنگوں کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ترکی کا ایک بادشاہ بایزید یلدرم تھا۔ ترکی زبان میں یلدرم ”صاعق“ اور ”سنگی“ کو کہتے ہیں اور وہ انہی واقعوں کے لئے صاعق آسمانی سے کم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس پر یورپ کی ساتھ دیاستوں نے حملہ ہو کر مل کر دیا اور جن ساتھ دیاستوں نے حملہ کیا تھا وہ ریاست کے بادشاہ نے اس جنگ میں اپنا شہزادہ بھیجا تھا، گویا یورپ کے ساتھ شہزادے اپنے اپنا لشکر لے کر اس کے مطالعے پر آئے اور بایزید یلدرم پر حملہ کر دیا۔ بایزید یلدرم نے نہ صرف یہ کہ ان کو شکست دی بلکہ ساتھیوں شہزادوں کو زندہ و قید کر لیا اور پھر ان شہزادوں کو امرا اور اکرام کے ساتھ قیاموں میں رکھا۔ چند روز کے بعد ان کو بلا کر پھانسی دیا گیا اور شہزادے کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی قید میں ہیں، آپ فاریج ہیں ہم مغلوب ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہیں کریں، چاہیں قتل کریں، چاہیں غلام بنائیں۔ بایزید یلدرم نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر چھوڑ دوں گا وہ شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سب اپنے وطن واپس جا کر پورے سال جنگ کی تیاری کرو گے اور پھر آئندہ سال تم سب دوبارہ مجھ پر حملہ کر گے، اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو میں تم کو چھوڑتا ہوں، ورنہ میں چھوڑوں گا۔

بایزید یلدرم کی گرفتاری اور انتقال

یاد کیا جاوے آدی تھا اور اس نے یورپ کے مسلمانوں کے دانت کھینچ کر رکھے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے بہت سوز و غم کھینچ کر کھینچ کر لے لئے کا صبر و اہل دین تھا اور قریب تھا کہ یہ شخص قتل کر لے لیکن چپے سے نمودرنگ آگیا جس کے نتیجے میں اس کو خطیفہ کا صبر و اٹھنا پڑا اور نمودرنگ نے حملہ کر کے بایزید یلدرم کو شکست دی اور اس کو گرفتار کر کے منبر سے اٹھ کر کے لے لیا

اور یا تو خراسی دشمن سے مل جائے گا نہ حال ہو گیا۔

مسلمانوں نے میدان جنگ میں کبھی شکست نہیں کھائی

بہر حال، ان چلیسی جنگوں کے نتیجے میں ان یہودیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں بہت بار کھائی اور بہت نقصان اٹھایا۔ اس کے نتیجے میں ان کو مسلمانوں سے زبردستی دشمنی پیدا ہو گئی اور چونکہ چلیسی جنگوں میں تو ان کو کامیابی نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعد میں اپنے گروہ فریب اور سازشوں کے ذریعہ عالم اسلام پر قابض ہوئے، اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ میدان جنگ میں تو مسلمانوں کو شکست دینا مشکل ہے۔ اس لئے انہوں نے دوسرے طریقے سے مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی اور مسلمانوں میں جو تعلیمی نظام جاری کیا اس کے اندر اپنے افکار داخل کیے۔

کیا اسلام کھوار کے زور پر پھیلا ہے؟

اس موقع پر انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں میں جہاد اس لئے شروع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو زبردستی جہاد، شیعہ مسلمان بنایا جائے کہ یا تو مسلمان ہو جائوں، تو ہمیں جہاد میں لگے۔ اور یہ جہاد، حقیقت اسلام کو پھیلانے کے لئے ایک زبردستی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی بات کو یہ کہہ کر تعبیر کیا گیا کہ "اسلام کھوار کے زور سے پھیلا" اور یہ عقیدے کو مان کر لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ بڑی شدت سے یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔

حالانکہ اس پروپیگنڈا سے کسی کوئی حقیقت نہیں، اس لئے کہ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَكْفَرُ مِنْ قُلُوبِهِمْ﴾ (۱)

دوسری جگہ فرمایا:

﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ (۲)

اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جہاد کا مفق لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہے تو پھر لازماً یہ ادا کرنے اور نظام بنانے کی فتح کیوں ہوگی؟ کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوئے تو جہاد کرو، اس صورت میں بھی تم سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد ادا کرنے کی فتح خود یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ جہاد کے ذریعہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا مقصود نہیں۔ اور مسلمانوں کی پہلی تاریخ میں اس کی کوئی تحریر نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو زبردستی مسلمان بننے پر مجبور کیا

(۱) فرقہ: ۶۰: ۶۵ آیت کا ترجمہ ہے: "وہی کے ساتھ کسی کوئی زبردستی نہیں ہے"

(۲) فرقہ: ۶۰: ۶۹ آیت کا ترجمہ ہے: "اب جو چاہے ایمان لے لے اور نہ چاہے کفر اختیار کر لے"

ہو بلکہ ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ان کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اسی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہوئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو انکی وہی حقوق دیئے گئے جو ایک مسلمان کو دیئے گئے۔ اس لئے یہ کہنا کہ کفار کے ذریعہ اسلام پھیلا۔ یا یہ کہنا کہ جہاد کا مقصد زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

جہاد کا مقصد کیا ہے؟

سوال یہاں یہ ہے کہ پھر جہاد کا مقصد کیا ہے؟ خوب سمجھ لیں، جہاد کا مقصد یہ ہے کہ کفر کی شوکت کو توڑا جائے اور اسلام کی شوکت قائم کی جائے اور اللہ کا نیک بند کیا جائے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو توڑ دے کہ ہمیں گمراہی ہے کہ اگر ہم اسلام نہیں لائے تو نیک ہے اسلام تو مل نہ کرے تم کو اور تمہارا اللہ جائے۔ آخرت میں تم سزا چکھو گے۔ لیکن تم اپنے کفر اور ظلم کے قوانین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرو اور اللہ کے بندوں کو اپنا حکام بناؤ اور ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنادو اور ان پر ایسے قوانین نافذ کرو جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہیں اور جن قوانین کے ذریعہ تمہارا پھیلا ہے تو اس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ لہذا یا تو تم اسلام لے آؤ اور اگر اسلام نہیں لاتے تو پھر اپنے دین پر دھونیں جڑاؤ کہ وہ جڑ نہ ادا کر لے گا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور ہمارے قانون کی بالادستی تسلیم کرو۔ اس لئے کہ جو قانون تم نے جاری کیا ہوا ہے وہ بندوں کو بندوں کا حکام بنانے والا قانون ہے۔ ہم ایسے قانون کو جاری نہیں رہنے دیں گے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو گا اور اللہ ہی کا کل بلد ہو گا۔ یہ ہے جہاد کا مقصد۔

یہ نہ ارشاد ہوا تو پ سے کیا پھیلا ہے؟

اکبر ال آبادی مشہور شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے اہل مغرب کے اعتراضات کے جواب میں جیسے اشعار شعر کہے ہیں۔ اہل مغرب یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام گوار سے پھیلا ہے، اس پر انہوں نے ایک قطعہ کہا ہے کہ۔

اپنے بیوں کی کہیں آپ کو کچھ پدا ہے
نہ اہرام بھی لہروں پہ نہ رکھا ہے
جکی فرماتے رہے سچ سے پھیلا اسلام
یہ نہ ارشاد ہوا تو پ سے کیا پھیلا ہے؟

یعنی یہ تو اعتراض کرتے رہے کہ سچ سے اسلام پھیلا لیکن تم نے تو پ سے دنیا میں کیا پھیلا یا اس کو بیان نہیں کیا۔ حالانکہ تم نے دنیا میں یہ اخلاقی، فاضلی اور انسانی توپ کے مل بوتے پر پھیلائی۔ اگر

ہاں مرض اسلام کو اور ہی سے پہلے تو اس کے ذریعہ جنگی اور تھوکی، لعنت و حسرت ہی پہیلے کی اور تم نے تو لاشی اور مرئی ہی پہیلے کی۔

متجددین کے نزدیک جہاد صرف دفاعی ہے

لیکن جہاد سے اس انگرچوں کے تسلط کے وقت سے ایک ایسا طبقہ موجود رہا ہے کہ جب بھی اہل مغرب نے اسلام پر یا مسلمانوں پر کوئی اعتراض کیا تو اس کے جواب میں وہ طبقہ اہل مغرب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضور! آپ کو لکھا نہیں ہوئی، اہل ہند میں یہ بات ٹھیک ہے، اور اس پر وہ صلوات خواہی کا اعادہ اختیار کرتا ہے۔

چنانچہ جس وقت اہل مغرب کی طرف سے یہ ہڈ بیکٹہ ہوا اور یہ طور چاکا اسلام کو ار کے ذریعہ پہیلے ہے تو اس خاص طبقے نے اس اعتراض کے جواب میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام میں جہاد شروع ہے، وہ وہ حقیقت صرف مدافعت کے لئے ہے، لیکن جب کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے تو ہم اپنے دفاع کے لئے جہاد کرتے ہیں۔ باقی ابتداء کی قوم پر حملہ کرنا۔ یہ جہاد سے اسلام میں شروع نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر دوسرا ہم پر حملہ آور ہو گا تو ہم مدافعت کے لیکن اگر دوسرا ہم پر حملہ آور نہیں ہے تو اس صورت میں دوسرے پر جہاد کرنے اور حملہ کرنے کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ گویا کہ جہاد مدافعت جائز ہے، ابتداء شروع اور جائز نہیں۔

اور اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لئے قرآنی آیات سے غلط استدلال شروع کر دیا مثلاً یہ آیت پیش کی:

﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَلِمْهُمْ ظَنُّهُمْ﴾^(۱)

کہ دیکھو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ دوسرے لوگ قتال کریں اور ان پر ظلم کریں تو ان کے لئے قتال اور جہاد کی اجازت ہے، دوسرے لوگوں کو قتال اور جہاد کی اجازت نہیں۔ اسی طرح یہ آیت پیش کی:

﴿وَنُفِخُ فِي سُرُورٍ فَلْيَقُولُوا تَحْمِلُ﴾^(۲)

”کھڑکی مارا میں تم کوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کریں“

(۱) تفسیر: اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ”ان لوگوں سے جنگ کی جہاد ہے، جنہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دین کے لئے لڑیں۔“

(۲) تفسیر: ”اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ”جو ان لوگوں سے لڑنے کے واسطے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔“

اس آیت میں ابتداء جہاد کرنے اور جہاد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لہذا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ”جہاد“ درحقیقت مدافعت کے لئے شروع ہوا کہ جب مشرکین تم پر حملہ کریں یا ظلم کریں اس کے جواب میں تم جہاد اور قتال کرو، لیکن اگر مشرکین تم پر حملہ نہ کریں یا ظلم نہ کریں تو پھر جہاد کی اجازت نہیں۔

جہاد کے احکام قدر سچا آئے ہیں

لیکن یہ ایک ایسا قول ہے جس کو چودہ سو سال سے آج تک فقہاء و اہل سنت میں سے کسی نے بھی اس کو اختیار نہیں کیا کہ جہاد مدافعت کے طور پر جائز ہے و ابتداء جہاد کرنا جائز نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جہاد کے احکام قدر سچا کئی سطحوں میں آئے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی مذہبی میں حضور اقدس ﷺ کو ٹھوڑا ٹھکانے سے باطل سمجھ کر دیا گیا تھا بلکہ ظلم یہ تھا کہ میرا دین اور یہ ظلم تھا کہ اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کے جواب میں تم کوئی کاروائی نہ کرو۔ اور اس وقت کی زندگی میں کسی بھی قسم کا جہاد شروع نہیں ہوا تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا جس میں جہاد کی اجازت دے دی گئی لیکن جہاد میں فرض نہیں کیا گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی:

﴿لَا يُقَاتِلُونَ لَكُمْ وَلَا تَقَاتِلُوا لَهُمْ﴾^(۱)

اس آیت میں جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب دوسرا شخص تم پر ظلم کرے یا قتل کرے، اس کے جواب میں جہاد کے لئے قتال جائز ہے۔

ابتداء جہاد بھی جائز ہے

پھر تیسرا مرحلہ آیا جس میں مدافعت کے لئے جہاد کی اجازت دی گئی اور یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(۲)

”اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کریں۔“

پھر چوتھا مرحلہ میں یہ ظلم آیا:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(۳)

(۱) تفسیر: ۱۶۱: اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ”خود ان سے جنگ کی جا رہی ہے یا انہیں جہاد سے ملنی چاہی ہے (کہ ان سے لڑو)۔“

(۲) تفسیر: ۱۶۲: اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ”اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔“

(۳) تفسیر: ۱۶۳: اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ”تم پر (اللہ تعالیٰ سے ایک) نافرمانی کیا گیا ہے اور تم پر کہاں ہے۔“

کرد تو بحران کے ساتھ جہاد شروع نہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو پہلے صرف مجاہدین کہا کرتے تھے۔ اب اچھے خاصے جن سے کئے دینے اور حضرات اور تبلیغی جماعت کے حضرات نے بھی کئی شروع کر دی ہے۔ اور اب سے پہلے تو لوگوں سے صرف لڑائی سنا تھا، لیکن اب قاعدہ اس بار سے جس طرح رائج ہو رہا ہے۔ تب یہ بات کہہ رہیں۔ یہ بات جہاد کی حقیقت نہ سمجھنے کے نتیجے میں کہی گئی ہے۔

والہو یہ ہے کہ صرف اتنی بات کہ کسی کا ضرر حکومت نے اپنے ملک میں ہمیں تبلیغ کی اجازت دے دی ہے اس لئے اب ہمیں اس کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہئے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اس لئے کہ جھٹل تبلیغ کی اجازت دے دینے سے جہاد کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جہاد کا مقصد کفر کی شکست کو توڑنا ہے اور اہلکے نکلے کو بیلہ کرنا ہے، اور جب تک کفر کی شکست برقرار ہے گی اس وقت تک حق کو قبول کرنے کے لئے لوگوں کے دل و دماغ نہیں نکلیں گے۔ اس لئے کہ یہ اصول ہے کہ جب کسی قوم کی سیاسی طاقت اور اس کا اقتدار لوگوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہوتا ہے اس قوم کی بات لوگوں کو جلدی کچھ میں آجاتی ہے اور اس کی مخالف بات لوگوں کے دلوں میں آسانی سے نہیں اترتی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ آج مغربی دنیا کی بائبل پر یہی سلطان بات لوگ نہ صرف یہ کہ سنتے ہیں بلکہ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کہیں اس لئے کہ آج دنیا میں ان کا سکھ چلا ہوا ہے، ان کا اقتدار ہے، ان کے افکار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ان حالات میں کسی مغربی ملک میں تبلیغی جماعت چلی گئی اور اس ملک نے ان کو براہ سے دیا اور تبلیغ کی اجازت دے دی تو صرف اتنی بات سے جہاد کا مقصد حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی شکست نہ ہونے اور جب تک ان کا اقتدار قائم نہ ہو اور جب تک لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا رعب قائم نہ ہو۔ اور یہ شکست، یہ اقتدار، یہ رعب اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر کسی ملک نے تبلیغ کی اجازت دے دی تو اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی اور اب جہاد کا مقصد حاصل ہو گیا تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔

مطلق جہاد کا منکر کافر ہے

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد یا جماعت جہاد کی ابتدائی فریفت سے متاثر کر دے جبکہ وہ انصافی نقطہ سے ثابت ہے اور وہ جماعت صرف دفاعی جہاد کی قائل ہو تو شریعت میں ایسی جماعت کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ایسی جماعت کی طرف کفر یا خلافت کی نسبت کرنا درست ہے؟ یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ نقطہ نظر بالکل غلط ہے کہ جہاد صرف دفاع کے لئے شروع ہوا ہے۔ جس جو شخص یا جماعت اس نقطہ نظر کی قائل ہو اس پر کفر کا فتویٰ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس لئے کہ

تکثیر ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت احتیاط لازم ہے۔ اس لئے جو شخص یا جماعت مطلق جہاد کی منکر ہو اس پر بے شک کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، کیونکہ جہاد کی مشروعیت ضرور یا ہے دین میں سے ہے، لیکن جو شخص یا جماعت دفاعی جہاد کی قائل ہے اور ابتدائی جہاد کی مشروعیت سے انکار کرتی ہے تو وہ جماعت مآول ہے (مآول یعنی ماری ہوئی) اور مآول کو کافر نہیں کہا جاتا۔ اس لئے اس جماعت کو کافر نہیں کہیں گے۔ البتہ یہ نقطہ نظر بالکل غلط اور باطل ہے اور یہ صرف اجتہادی اختلاف نہیں ہے بلکہ حق و باطل کا اختلاف ہے، اور ابتدائی جہاد سے انکار کرنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ یہ باطل ہے، ہے، حق ہے، لیکن کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔

اسلام پر خوفناک اور مذہب ہونے کا الزام کیوں؟

ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اہل مغرب نے جہاد کے حوالے سے اسلام پر سب سے بڑا جہتان یہ تراشا ہے کہ اسلام ایک خوفناک اور مذہب ہے۔ یہ افکار اور جہتان اس وقت پیدا ہونا چاہئے تھا جب مسلمانوں نے جہاد کے ذریعہ دنیا میں ایک جھنڈہ برپا کر رکھا تھا اور اس وقت فی الواقع دنیا کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اقتدار کیلئے کسی طرز پر تعظیم کا سہہ ہوں۔ لیکن آج جب مسلمان ہر اعتبار سے مغلوب اور رد ہوا نظر آتے ہیں، ایسے وقت میں اس جہتان تراشی کے پیچھے غرضی عناصر کا کون سا جذبہ کارفرما ہے؟

بات دراصل یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دانا آفرینے کا موقع دیا اور ان میں اتحاد پیدا ہوا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے دشمنوں کا ناک میں دم کر دیا اور ان کے مزاحم کو چیلنج نہیں دیا۔ جو حالتیں اس وقت دنیا پر غالب ہیں وہاں اگرچہ یہ دیکھ کر ہی ہیں کہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں، لیکن ان کو دانا دینے خوب آتے رہتے ہیں کہ یہ سوچا ہو اخیر اگر کسی وقت پیدا ہو گیا تو یہ ہمیں چاہا کر دے گا۔ ان مغربی طاقتوں نے اگرچہ مسلمانوں کو دبا دیا ہے لیکن ان کے دباؤ کے مقابل ایسی ہے کہ جیسے ایک لٹلہ ہے کہ ایک کمزور آدمی بگڑاؤ بچ کے ارمی ایک پہلوان کو گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھ گیا اور نو پر بیٹھ کر دباؤ دینے لگا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں دبا دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس لئے دبا دیا ہوں کہ جب یہ پہلوان اٹھ کر مجھے مارے گا اس کے قصور سے دبا دیا ہوں۔ پس ایسی حالی ان اہل مغرب کا ہے طاقت کے قتل ہوتے ہو تو یہ مسلمانوں کو انہیں گرا کر لے لیں، بڑا بچ کے ذریعہ اس طریقہ کو دیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرق اہل دیہات کے اندر فرق بندیوں کر دیں، اور اسی سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان اتحاد نہ ہونے پائے اور یہاں غیرہ۔ لیکن ساتھ ہی یہ اہل مغرب اس بات سے پریشان بھی ہیں کہ اگر کسی وقت

مسلمانوں کو ہوشیار کیا اور یہ خبر ہو گئی تو اس وقت ان کا شرف اب گری گئے۔

جہاد کے لئے تین شرطیں

ایک طالب علم نے یہ سوال کیا ہے کہ مجدد نبوت میں ابتدائی حیرہ سال اس طرح گزر رہے ہیں کہ ان میں جہاد بالمعنی اصطلاحی موجود نہیں تھا۔ میرا جہاد نفس کے بعد جب مجاہد کرام کے اعمال و اخلاق میں عمل ہو گئے تو اس کے بعد نبی زندگی میں جہاد فکری کا سلسلہ شروع ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجود زمانے کے مسلمان چونکہ ذکیہ نفس کے اس معیار پر نہیں آتے لہذا ایسی حالت میں جہاد سے پہلے اصطلاح نفس پر توجہ دینی چاہئے۔

یہ بہت اچھا سوال کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جہاد ابتدائی جو شروع ہوا اصول اعتبار سے ہے۔ لیکن اس جہاد ابتدائی کی کچھ شرائط ہیں۔ جب تک وہ شرائط نہ پائی جائیں اس وقت تک وہ جہاد نہ صرف یہ کہ شروع نہیں بلکہ معترض بھی ہو سکتا ہے۔ اس شرائط میں یہ شرط بھی داخل ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے دین کی سربلندی ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس لئے جہاد کر رہا ہے تاکہ میری شہرت ہو جائے، مجھے لوگ مجاہد اور بہادر کہیں اور میری تریف ہو، اظہار ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے بلکہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اس لئے جہاد کی ایک ناگزیر شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی اصلاح کیے ہوئے ہو۔ اصطلاح نفس کے بعد اگر جہاد کرے گا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔

جہاد شرعی کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان کا ایک امیر ہو اور اس امیر پر سب لوگ حلف ہوں۔ اگر ایک حلقہ امیر نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاد کے بعد انہیں حق میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ جیسے آج افغانستان میں ہو رہا ہے۔ اس لئے کہ امیر نہ ہونے کی وجہ سے جہاد کے نتائج حاصل نہیں ہو پاتے۔ اس لئے ایک حلقہ امیر کا ہونا ضروری ہے۔

جہاد کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جہاد کرنے اور لڑنے کی قوت بھی ہو کیونکہ قوت کے بغیر جہاد کرنا عیبا ہے جیسے خود اپنا سر پھوڑ لیتا۔ اس لئے قوت کے حصول کے بغیر جہاد کرنا چاہئے نہیں۔ جتنا جب تک یہ تین چیزیں موجود ہیں اس وقت تک جہاد بھی ہے کہ ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی اصطلاح نفس بھی ہو، امیر کو حلفی کیا جائے اور قوت کو فتح کیا جائے، جب یہ تین چیزیں پائی جائیں اس کے بعد جہاد شروع کیا جائے۔

جہاد کے بارے میں تبلیغی جماعت کا موقف

ایک طالب علم نے سوال کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی کون سی کتاب یا فقرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاد کی ابتدائی فرضیت سے انکار کرتے ہیں یا کیا علماء کرام نے تبلیغی جماعت کے علماء اور حضراء کو اس بات پر متنبہ کیا ہے؟

بات دراصل یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے مختلف حضرات کی طرف سے لوگ میرے پاس آکر بہت کچھ نقل کرتے رہتے تھے کہ تبلیغی جماعت کے علماء صاحب نے تقریر میں یہ کہا اور یہ کہا کہ اس وقت جہاں تک جہاد مورد ہے، وہاں یہ وہ کشمیر ہو، یا روسینیا ہو، یا جہاد شرعی نہیں ہے، اصل چیز تو دولت ہے۔ اس قسم کی باتیں لوگ میرے پاس آکر نقل کرتے تھے لیکن چونکہ نقل کے اندر غلطی اور غلط فہمی کا امکان رہتا ہے، جب تک خود بروہ راستہ نہ بن لیا جائے۔ اس لئے ان باتوں کو میں نے کبھی جماعت یا جماعت کے بزرگوں کی طرف منسوب نہیں کیا، لیکن جماعت کے بزرگوں سے جب کبھی ملاقات کا موقع ملا، میں ان باتوں کی طرف شدید ضرور کیا کہ یہ باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں، آپ حضرات تحقیق کریں۔ اگر یہ باتیں صحیح ثابت ہوں تو میں کا سر باپ کر میں۔

لیکن اب جماعت کے ایک سرکردہ اور بڑے مقتدر بزرگ جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں، ان کا ایک خط پڑھنے کا اتفاق ہوا جو انہوں نے ایک صاحب کے نام لکھا تھا جن کے نام وہ خط تھا انہوں نے وہ خط مجھے بھیج دیا۔ اس خط کے اندر فقرہ کا سارا رخ اس طرف ہے کہ گویا اس وقت جہاد کی طرف توجہ کرنا یا جہاد کی بات کرنا، جہاد کے بارے میں سوچنا یا جہاد کے بارے میں کوئی اقدام کرنا کسی طرح اچھی درست نہیں، بلکہ جہاد تو اصل میں دولت کے لئے ہے۔ اگر دولت کی آزادی ہو تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ مضرب ہے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی یہ بات لوگوں کی کچھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن رفتہ رفتہ علماء کی کچھ میں بھی آجائے گی۔ اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ جو باتیں تبلیغی جماعت کے حضرات کی طرف منسوب کر کے نقل کی گئی ہیں، وہ واقعی ہے بنیاد نہیں ہیں بلکہ یہ فکر رفتہ رفتہ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس پر خاموشی رہا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پھر ہم نے جماعت کے ان حضرات سے زبانی گزارش بھی کی جن سے رابطے میں ہوں۔ یہاں تک یہ بات چکھا جائے گا، اہتمام کیا کہ یہ بات پوری طور پر اچھی ہے یہ جی ہی خطرناک بات ہے۔ یہ خط میرے پاس موجود ہے اگر کوئی چھٹا چاہے تو پڑھ لے۔

تبلیغی جماعت اور دین کی عظیم خدمت

المکلف وہ ہے جس کو بیان کرنے کا خطا، اصلاحی ہے۔ تبلیغی جماعت کہا ایک ایسی جماعت ہے جس کے کام سے المکلف دل ہمیشہ خوش رہتا ہے اور اس جماعت نے ایسی بڑی عظیم خدمت انجام دی ہے جو کسی اور جماعت نے انجام نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے ذریعہ دین کا کلمہ کہاس سے کہاس پہنچایا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین یمن کے اعراض اور ان کے سچے جذبہ نے اس جماعت کو آپ جی پائی دکھا ہوا ہے، اور اس جماعت کے پیغام اور دعوت کو اللہ تعالیٰ نے چاروں رنگ عالم میں پھیلا دیا ہے۔

تعاون اور تنبیہ دونوں کی ضرورت ہے

لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ کسی بھی جماعت کا ٹیگٹل جتنا اور اس کے پیغام کا دور دورہ تک بکھلا جانا اگر صحیح طریقے سے ہو تو یہ قابلِ غیر خدمت ہے اور اس صورت میں اس جماعت کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے۔ لیکن اگر اس جماعت میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یا اس کے اندر غلط فہم پیدا ہو رہی ہے تو پھر تعاون کے ساتھ ساتھ اس کی غلطی پر اس کو متنبہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بہترین جماعت جس سے اللہ تعالیٰ نے انکا بڑا کام لیا، کہیں غلط راستے پر نہ چ جائے۔ بالخصوص ایسے وقت میں متنبہ کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جبکہ اس کی قیادت جتنا اعلیٰ علم کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس جماعت میں زیادہ ضرور علم کا ہے جو یہ علم نہیں رکھتے اور اس جماعت کے اندر جو علماء شامل ہیں ان علماء کا مشغلہ علم نہیں ہے۔ اس لئے کہ علماء کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض علماء وہ ہوتے ہیں جن کا مشغلہ دین و دنیا دہ ریس اور فتویٰ نویسی ہوتا ہے۔ اس قسم کے علماء کو علم سے مایوس رہتی ہے۔ اور دوسرے علماء وہ ہیں جن کا مشغلہ دین و دنیا دہ ریس اور فتویٰ وغیرہ نہیں رہتا۔ ان حضرات علماء کے پاس المکلف علم تو ہے لیکن اس علم کو ٹیگٹل نہیں کیا گیا، اس لئے ایسے علماء کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ

میں آپ کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس زمانے میں دہلی سے دہلی کی کام سے شریف لے گئے۔ دہلی میں آپ کو یہ خبر ملی کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ بیمار ہیں۔

یہ استدراج نہیں ہے

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت! آپ کو میں اطمینان دلا سکتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے۔ حضرت مولاؑ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ استدراج کا معاملہ ہوتا ہے تو اس شخص کے دل و دماغ پر یہ دباؤ بھی نہیں گزرتا کہ یہ استدراج ہے اور اس کو استدراج کا شہرہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو چونکہ استدراج کا شہرہ ہوتا ہے تو یہ شہرہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، اگر یہ استدراج ہوتا تو کبھی آپ کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہ ہوتا۔ اس لئے میں آپ کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے بلکہ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عداوت اور نفرت ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرا یہ جواب سن کر حضرت مولاؑ نے کہے کہ یہ بہت آگئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے لگے جو اطمینان دلا۔

دوسری فکر

پھر حضرت مولاؑ نے فرمایا کہ لگے دوسری فکر یہ لاحق ہے کہ اس جماعت میں عوام بہت کثرت سے آرہے ہیں، اور اہل علم کی تعداد کم ہے۔ لگے اندیشہ یہ ہے کہ جب عوام کے ہاتھ میں قیادت آتی ہے تو بعض اوقات آگے چل کر وہ اس کام کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اس لئے ہمیں ایسا نہ ہو کہ یہ جماعت کسی غلط راستے پر چلا جائے اور اس کا وبال میرے سر پر آجائے۔ اس لئے میرا دل ہوتا ہے کہ اہل علم کثرت سے اس جماعت میں داخل ہوں اور وہ اس جماعت کی قیادت سنبھالیں۔

حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ آپ کی یہ فکر بالکل صحیح ہے لیکن آپ نے تو ایک نکتے سے اور صحیح طریقے پر کام شروع کیا ہے، اگر آگے چل کر اس کو کوئی غلط کر دے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہر حال یہ بات صحیح ہے کہ اہل علم کو چاہئے کہ وہ آگے آئیں اور اس کی قیادت سنبھالیں۔ حضرت مولاؑ ناظم الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ سے بار بار حال اس سے آپ اعزاء و نگاہیں کہ حضرت مولاؑ ناظم الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے اعظام کا کیا عالم تھا اور ان کے جذبات کیا تھے۔

تبلیغی جماعت کی مخالفت ہرگز جائز نہیں

لیکن اب ایک صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ قادیانیت نے اپنی ایسی حضرات کے ہاتھ میں ہے جو علم میں دسورہ نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات کچھ بے اعتدالیاں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ان بے اعتدالیوں کے نتیجے میں جماعت کی مخالفت ہرگز جائز نہیں۔ اس لئے کہ بحیثیت جمہوری المودفہ جماعت نے بہت بھڑک کر کام کیا ہے اور اب بھی اچھا کام کر رہی ہے۔ لہذا اس جماعت کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے اور جتنا ہو سکے اعلیٰ علم کو اس جماعت کے اندر شامل ہونا چاہئے اور اس کے ساتھ تعاون کا سلسلہ برقرار رکھنا چاہئے۔

لیکن ساتھ ساتھ اعلیٰ علم کے داخل ہونے کا یہ فائدہ ہونا چاہئے کہ جو بے اعتدالیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا سد باب ہو۔ لہذا اعلیٰ علم جائیں وہ یہ گمراہ سوچ لے کر جائیں کہ ہم ایک عقیدے سے جا رہے ہیں۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ دولت تبلیغ کے ساتھ ساتھ حتی الامکان اس مبارک جماعت کو غلاماں سے بچانے سے مدد کریں، یہ نہ ہو کہ اعلیٰ علم خود بھی جماعت کے پہلو میں بہ جائیں۔

مثلاً ایک اہم بے اعتدالی یہ ہے کہ پہلے یہ ہونا کہ فتویٰ کے معاملے میں تبلیغی جماعت کے حضرات اور ان سے منسلک عوام اعلیٰ علماء کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن اب وہاں فتویٰ دیتے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور مسائل میں عام فقہاء و ائمہ سے اختلاف کا ایک رجحان پیدا ہونے لگا ہے۔ اور بعض حضرات تفریق کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ مثلاً یہ بات بھی بڑی ہے کہ اب تبلیغ کرنے والے کو اس ملت سے فتویٰ پوچھنا چاہئے جو تبلیغ میں لگا ہوا دوسرے علماء سے پوچھنا ٹھیک نہیں۔

اور بعض اوقات امراء جماعت اپنے فیصلے کر لیتے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثلاً یہ بات کہ تبلیغ و دعوت فرض میں ہے یا فرض کا یہ ہے؟ اس بارے میں باقاعدہ ایک موقف اختیار کر لیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت نہ صرف یہ کہ فرض میں ہے بلکہ اس خاص طریقے سے کہ فرض میں ہے۔ جو شخص اس خاص طریقے سے نہ کہ دوسرے فرض میں کا جبرک ہے۔ یہ بھی بہت بے اعتدالی کی بات ہے۔ اسی طرح جہاد کے بارے میں بھی بے اعتدالیاں سامنے آتی رہتی ہیں۔

طلبہ تبلیغی جماعت میں شرکت کریں

المودفہ ہم تو اپنے طلبہ کو یہ ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت میں جائیں، کیونکہ جماعت میں جانا خود اپنی اصلاح کے لئے بہت مفید ہے اس لئے کہ ایک لوگوں کی صحبت بھر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے اپنی کوتاہیاں دور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اصلاح نفس کا موقع حاصل ہوتا ہے۔

بلکہ دیکھا یہ ہے کہ یہاں دور سے میں آٹھ سال چمٹنے سے بھی غذا کی اُمال کی اتنی اہمیت دل میں پیدا نہیں ہوتی جتنی ایک چل لگانے سے وہ اہمیت پیدا ہو جاتی ہے اور اُمال کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی لغت ہے۔ اس لئے ہم طلبِ کونزِ غیب دیتے ہیں کہ وہ اس جماعت میں وقت لگائیں۔

لیکن وقت لگانے والے علمبر ساتھ ساتھ یہ بھی مدِ نظر رکھیں کہ اس جماعت میں حدودِ بالا بے احتیاجاں بھی پائی جاتی ہیں، ان بے احتیاجیوں سے خود ساختہ ہونے کے بجائے ان کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہئے، یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر خود بھی بہہ گئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے۔ ہرچہ کہ ان ایک وقت ایک شو۔ یہ نہ ہونا چاہئے۔

یہ اس جماعت کی صحیح صورت حال ہے۔ اور الحمد للہ اب بھی ان بے احتیاجیوں کے باوجود بحیثیتِ جمعی اس جماعت پر اثر غالب ہے اور بحیثیتِ جمعی اس جماعت سے بہت فائدہ لگتی رہا ہے، اور اس جماعت میں شرکت کرنی چاہئے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے، لیکن ان بے احتیاجیوں کی طرف بھی نگاہ رکھنی چاہئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ان بے احتیاجیوں پر ذرا سی تنقید کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ ہدیہ کثرت شروع ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جماعت کا مخالف ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔

آج کل کا جہادِ اقداسی ہے یا دفاعی ہے؟

ایک طالبِ علم نے پوچھا ہے کہ آج کل جو جہاد ہو رہا ہے یہ اقداسی ہے یا دفاعی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب جہاد ہو رہا ہے یا کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ سب حقیقت میں دفاعی جہاد ہیں۔ یوہینا کے مسلمانوں پر خود کشوں نے حملہ کر کے ان پر ظلم کیا تھا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے خلاف اظہارِ اُفلائے۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو ہندوستان نے زبردستی اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس لئے کہ کشمیر کے وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ اس علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، وہ علاقے پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس اصول کے اعتبار سے کشمیر پاکستان کا حصہ تھا لیکن ہندوستان نے زبردستی اس پر قبضہ کر لیا، اس لئے وہ مخلوفہ خلاف کہلاتا ہے، اب اگر وہاں کے لوگ اپنے علاقے کو کافروں کے تسلط سے آزاد کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دفاعی جہاد ہے۔

ان باتوں سے غلط نتیجہ نہ نکالا جائے

حلیفی جماعت کے بارے میں جو بات میں نے پہلی اس کو ایک تو ایسی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ اس لئے کہ بعض اوقات جب کوئی اجتماع میں آتی ہے تو اس کو غلط سمجھ کر بھرپور طریقے

سے آگے نقل کر دیا جاتا ہے اور نقل کرنے میں احتیاطاً طوطا نہیں دیکھی جاتی اور بعض اوقات بات کا ایک حصہ نقل کر دیا جاتا ہے اور دوسرا حصہ نقل نہیں کیا جاتا، جس کے نتیجے میں اصلاً صحیح نہیں ہوتی بلکہ افلاس اور پھیلنا ہے۔ آپ حضرات کو احکام نے کاغذ پر ہے کہ چونکہ آپ حضرات اب دیکھ لکھائی سے فارغ ہوئے والے ہیں، آپ حضرات کو ہر چیز کی حقیقت اس کے محل میں معلوم ہوتی چاہئے اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے، اس لئے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ لہذا اس سے کوئی شخص یہ نتیجہ نہ لگائے کہ میں کچھ نئی جماعت کے خلاف ہوں۔

بہر حال، میں نے آپ حضرات کو کھول کر بتادیا کہ حلیفی جماعت میں خیر غالب ہے، لہذا اس جماعت کو قیامت گھنٹا چاہئے اور اس کے ساتھ قہوں کرنا چاہئے۔ لیکن خیر غالب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جماعت موصوم ہے اور اس میں کوئی گھٹی نہیں ہے یا کوئی بے اعتباری نہیں ہے۔

علماء دین کے چوکیدار ہیں

اہل علم دین کے چوکیدار ہیں، ہم تو طالب علم ہیں۔ اہل علم کو خط تعالیٰ نے دین کا چوکیدار بنایا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب سے میں نے اس قسم کی کچھ باتیں عرض کیں تو جواب میں وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ مولوی تو اسلام کے چوکیدار بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جس چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اسلام ہے تو وہ اسلام ہے اور جس کو یہ لوگ کہہ دیں کہ یہ اسلام نہیں تو وہ اسلام میں داخل نہیں۔ میں نے ان سے جواب میں کیا کہ اسلام کا چوکیدار تو کوئی نہیں بن سکتا لیکن ہم چوکیدار ضرور ہیں، اور چوکیدار کا فریضہ یہ ہے کہ اگر شہزادہ بھی دربار شاہی میں داخل ہوتا چاہے اور اس کے پاس پاس نہیں ہوگا تو وہ چوکیدار اس شہزادے کو بھی روک دے گا، حالانکہ چوکیدار جانتا ہے کہ میں چوکیدار ہوں اور یہ شہزادہ ہے لیکن چوکیدار کے فریضے شخصی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ شہزادے کو روکے۔ اسی طرح ہم دین کے چوکیدار نہیں البتہ چوکیدار ضرور ہیں۔ ہمارا کام بھڑا بڑا ہے۔ آپ کی تعلیم اور حکم خدا سے مراد اگھوں پر، لیکن بحیثیت چوکیدار کے ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ آپ کا یہ کام صحیح نہیں۔

